

besturdubooks.wordpress.com

منہج خصوصیات کی حامل کیسے مثال کتاب پر مبنی بازار اور بڑے اور چھوٹے

فقہ حنفی

پراکھب سامع حوالہ جاتی کتاب

فقہ حنفی

قرآن و سنت کی روشنی میں

(جلد دوم)

ترجمہ، ترتیب، تحقیق

لجنة المصنفين

جناب مولانا حفیظ الدین محمود صاحب

جناب مفتی عبد العظیم ترمذی صاحب

جناب مولانا محمد انس صاحب

ادارۃ الامیاتیات
لاہور - کراچی
پاکستان

برای این کار:

آئندہ ستان میں جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ کسی فرد یا ادارے کو بلا اجازت اشاعت کی اجازت نہیں۔

पञ्च

فہرستی

قرآن و سنت کی روشنی میں

(۴۰۰)

اشاعت اول

جمادی الثانی ۱۳۲۹ھ بمطابق جون ۲۰۰۸ء

تدوین و تدوین

نیتنام

جناب میرزا محمد تقی خان صاحب

جناب منشی عیسیٰ علیہ السلام

جنتابہ عہدہ گئے۔ سندھ اس صاحب

اداره امور پست و تلگراف

44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1

۹۰ - ایمل، لاس، - آستین ..... فون ۷۱۳۳۹۹۱ - ۷۵۳۲۵۵

مومن روڈ، بجک ایئر ڈاک، کراچی۔ پاکستان۔۔۔ فون: ۴۷۴۴۳۰۱

242

دراسة المعارف، جاسور، دار العلوم، كراتي، تیرہ

کتب دار العلوم، جلد دار العلوم، کورنگ، کراچی نمبر ۱

ادارۃ القرآن و العلوم الاسلامیہ، چک لہیدہ، کراچی

دار التماثلت، اورد بازار کلاں فبر

بیت القرآن، اردو بازار، کراچی

بيت العلوم و الفنون

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۳۰	بیع دشمن کی معرفت کا وجوب	۱۷	﴿مقدمہ﴾
۳۰	بیع معاوضہ	۲۳	میری سند
۳۱	بیع الجملہ	۲۵	﴿کتاب المبیع﴾
	گھر اور زمین کی بیع میں داخل	۲۵	بیع کا شرعی معنی
۳۳	ہونے والی چیزیں	۲۵	قرآن سے ثبوت
۳۳	پھلوں کی بیع	۲۶	حدیث سے ثبوت
۳۵	بیع کس طرح نام ہوگی؟	۲۶	قیاس سے ثبوت بیع
۳۶	منقول کی بیع	۲۶	بیع کے رکن دو ہیں
۳۷	غیر منقول کی بیع	۲۶	شرط بیع
۳۸	شمن پر قبل از قبضہ تصرف	۲۷	بیع کا حکم
۳۸	بیع میں اختیارات	۲۷	محل بیع
۴۰	شمن اور قیمت میں فرق		وہ الفاظ جن سے بیع منعقد ہوتی ہے
۴۰	سقوط اختیار الشرط	۲۷	خیار قبول
۴۰	خیار المرویۃ، دیکھنے کا اختیار	۲۸	دلیل نمبر ۱
۴۲	بیع الفضولی	۲۸	دلیل نمبر ۲
۴۳	خیار العیب	۲۸	دلیل ۳
۴۳	بیع الطلحہ مجبوری کی بیع	۲۹	دلیل ۴
۴۴	پہلا مسئلہ فسخ بیع میں	۲۹	فرمان رسول ﷺ "البیعان
۴۵	(۲) مقدمہ شمن میں تلجہ کی صورت		بالخیار" کا مطلب
	(۳) دھف شمن میں تلجہ کی صورت	۳۰	

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۰	﴿باب المسلم﴾	۳۶	بیع فہ مد بیع باطل
۲۰	بیع مسلم	۳۶	مردار کے اس نہ ہونے کی دلیل
۲۱	بیع مسلم کے جواز کی شرائط	۳۸	بیع فاسد کی مثالیں
۲۲	بیع مسلم کے صحیح ہونے کی شرائط	۵۰	بیع میں شرط لگانے کا حکم
۲۳	وہ اشیاء جن میں بیع مسلم صحیح نہیں	۵۱	بیعت ممنوعہ
	راکس اہمال اور مسم فیہ میں تصرف	۵۱	(۱) بیع الخبش
۲۵	کا حکم		(۲) مسلمان کے سودے پر سودا
۲۶	﴿باب الصرف﴾	۵۲	کرنا
۲۸	﴿کتاب الشفعہ﴾	۵۲	(۳) تلقی جلب
	کن لوگوں کے لئے شفعہ ثابت		(۴) جمعہ کی اذان کے وقت بیع
۲۸	ہے	۵۲	کرنا
۲۹	شفیع کیلئے شفعہ کب ثابت ہوگا؟	۵۳	(۵) مال سروق کی بیع
۷۰	(۱) طلب موہبہ	۵۳	(۶) زبردستی کی بیع
۷۰	(۲) طلب اشداد	۵۳	(۷) رخصت استقدا م کی بیع
۷۰	شفعہ کب ثابت ہوگا کب نہیں؟	۵۳	(۸) بیع العینہ
۷۰	شفیع اور مشتری کی موت کا اثر	۵۴	راقتہ
۷۳	﴿کتاب الاجارہ﴾	۵۵	بیع مراہمہ و بیع تولیہ
۷۵	اجارہ کے صحیح ہونے کی شرائط	۵۵	بیع مراہمہ
۷۵	منافع کی پہچان کا طریقہ	۵۵	(۲) مواضع
۷۵	جہلی صورت	۵۵	(۳) تولیہ
	منافع کی معرفت کی دوسری	۵۶	رہا
۷۶	صورت		مسلمان اور کافر کے درمیان
۷۷	تیسری صورت	۵۹	کاروبار کا حکم

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۹۷	شرکت عقود کی قسمیں		زراعت کیلئے زمین کرایہ پر لینے کا حکم
۹۸	۲۔ شرکت العنان	۷۸	
	شرکت العنان کن چیزوں سے صحیح ہوتی ہے؟	۷۸	کچیاں کرائے پر لینے کا حکم
۹۹		۷۹	اجیر کا ضمان
	ایک آدمی بیف وقت شریک اور اجیر نہیں ہو سکتا	۸۱	(۲) اجیر خاص
۱۰۰		۸۱	اجیر کب اجرت کا مستحق ہوگا
۱۰۰	۳۔ شرکت الصناع		کن چیزوں سے اجارہ فاسد ہوتا ہے؟
۱۰۱	۳۔ شرکت الوجوہ	۸۲	
۱۰۱	مباح چیزوں میں شرکت	۸۳	چند مسائل
۱۰۲	شرکت کا بطلان	۸۴	جن کاموں پر اجرت یعنی جائز نہیں
۱۰۳	زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیابت	۸۴	دلیل
۱۰۲	مضاربت	۸۴	دوسری دلیل
	کن الفاظ سے عقد مضاربت منعقد ہوتا ہے؟	۸۵	تیسری دلیل
۱۰۳		۸۷	مشترک چیز کا جاریہ
۱۰۳	مضاربت کے صحیح ہونے کی شرط		عمل کو اجیر کے کرنے کے ساتھ
	مضارب کا رب المال کی شرط کی مخالفت کرنا	۸۷	مشروط کرنا
۱۰۵		۸۸	اجرت مقرر کئے بغیر کام کرنا
۱۰۵	مضاربت کی اقسام	۸۸	اجارے کی نوعیت میں اختلاف
	مضارب کو ضمان کے تحت لانے کا	۸۸	اجارہ موقوف کرنا
۱۰۷	حیلہ	۹۰	﴿ کتاب الرهن (گروی) ﴾
۰۷	مضارب کی مختلف حیثیات	۹۱	﴿ کتاب الشریکۃ ﴾
۱۰۷	مضاربت میں وقت کی تعیین	۹۱	اقسام شرکت
۰۷	مضاربت میں مضاربہ	۹۷	شرکت عقود

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
	بیع و شراء میں دیکل مطلق کے	۱۰۸	مضارب کا خرچہ
۱۱۷	تصرف کا اثر	۱۰۸	مضارب بہت کا بخانا
	کیو دیکل ہاخصومت دیکل ہاقبض		مال مضارب بہت میں سے کچھ بذاک
۱۱۸	ہوتا ہے؟	۱۰۹	ہونے کا حکم
	امانت رکھنے والے کے دیکل کو اس		منافع کی تقسیم کے بعد ہلاک شدہ کا
۱۱۹	کی امانت دینے کا حکم	۱۰۹	حکم
	وکالت میں دیکل کے مال کا خرچ	۱۱۰	﴿ کتاب الوکالت ﴾
۱۱۹	کرنا	۱۱۰	مقد وکالت کی مشروعیت
	وکالت سے متعلق چند متفرق	۱۱۱	موکل، وکیل اور وکالت
۱۱۹	مسائل		دیکل کی موجودگی اور عدم موجودگی
۱۲۰	﴿ کتاب الکفالة ﴾	۱۱۱	میں تو دیکل کا حکم
۱۲۲	حدود و قصاص میں ضمانت دینا	۱۱۲	مہول تو دیکل (وکیل بنانے) کا حکم
۱۲۲	کنات (ضمانت) کا ساقط ہونا	۱۱۲	عیب پر مطلق ہونا
۱۲۲	مالی ضمانت		موکل کیسے خریدے ہوئے مال کا
۱۲۲	کفالت ہا مال میں اجازت	۱۱۲	حکم
۱۲۲	﴿ کتاب الحوالة ﴾		بیع کا وکیل کے ہاتھ میں بذاک
۱۲۲	حوالہ کا لغوی معنی		ہونا
۱۲۶	بذلی کا حکم	۱۱۳	وکیل کا آگے کسی اور کو دیکل بنانا
۱۲۷	﴿ کتاب النکاح ﴾	۱۱۵	وکالت سے معزول کرنا
۱۲۸	نکاح کا حکم	۱۱۵	وکالت کے بطلان کی صورتیں
۱۲۹	مقد نکاح		وکیل کیسے اپنے ہمسوں و فرورغ سے
۱۳۰	نکاح کا اعلان		خرید و فروخت کا حکم
۱۳۱	نکاح کا خطبہ	۱۱۷	

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۱۵۱	(۸) محرمات بالکفر		شادی کرنے والے کیلئے کن الفاظ
۱۵۲	(۹) مطلقہ نکاح	۱۳۱	سے تریک پیش کی جائے
۱۵۳	زنا سے حرمت مصاہرت کا وجوب	۱۳۲	عقد نکاح کی شرائط
	دو عورتوں سے ایک ہی عقد میں		کیا عقد نکاح میں ولی کا ہونا شرط
۱۵۴	نکاح کرنا	۱۳۳	ہے؟
۱۵۴	نکاح متواور نکاح مؤقت کا حکم		کیا باکرہ بالغ کو نکاح کیلئے مجبور کیا
۱۵۷	حائض اہرام میں نکاح کرنا	۱۳۷	چاہتا ہے؟
۱۵۷	نکاح شغار	۱۴۰	شادی شدہ سے اجازت نکاح
	کیا کوئی شخص ایجاب و قبول دونوں	۱۴۰	باکرہ سمجھ کر شادی کی لیکن تھی شبہ
۱۵۸	کا وکیل ہو سکتا ہے	۱۴۰	چند ضروری مسائل
۱۵۹	”کفو“	۱۴۱	کسمن کا نکاح کرنا
۱۶۰	احناف کے نزدیک کفو	۱۴۳	جن سے نکاح حرام ہے
۱۶۱	غیر کفو میں نکاح کرنے والی کا حکم		(۲) دامادی کے رشتے کی وجہ سے
۱۶۲	مہر	۱۴۴	حرام ہونے والی عورتیں یہ چار ہیں
۱۶۳	مہر کب واجب ہوتا ہے؟		(۳) رضاعت کی وجہ سے حرام
۱۶۴	صحبت سے قبل طلاق دینا	۱۴۴	ہونے والی عورتیں
	متعد (ضروری سامان) کب	۱۴۶	قلت رضاعت کا حکم
۱۶۴	واجب ہوتا ہے		ایکلی عورت کی گواہی رضاعت
۱۶۴	مقدار متعد	۱۴۸	میں معتبر نہیں
	کیا عقد نکاح میں مہر مقرر کرنا شرط	۱۵۰	(۵) محرمات بالتقدم
۱۶۴	ہے؟	۱۵۰	محرمات بحق الغیر
۱۶۵	تھوڑے مہر کا استحباب	۱۵۱	(۷) محرمات بالملک
۱۶۵	مہر مثلی		

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۱۷۸	شادی کیلئے عورت کو دیکھنا	۱۶۶	کیا مہر مثلی سے زائد ہو سکتا ہے؟
۱۷۹	ویسے کا استحباب	۱۶۶	مہر کا قبضہ
۱۸۰	زنا کے بعد شادی	۱۶۶	خلوت صحیحہ کیا ہے؟
	دو آدمیوں کا دعویٰ نکاح ایک	۱۶۶	کسی مکان میں خلوت ہو سکتی ہے؟
۱۸۰	عورت سے	۱۶۷	خلوت صحیحہ کا حکم
۱۸۰	مزن کا حکم	۱۶۷	کیا حلیم قرآن مہر بن سکتی ہے؟
۱۸۱	خاوند کے راز بتانے کا حکم		مذکورہ مسئلے کے متعلق ایک حدیث
	خاوند کے بستر پر جانے سے انکار	۱۶۷	کی تشریح
۱۸۱	حرام ہے	۱۶۸	شرط کا حکم
۱۸۳	کتاب الطلاق	۱۶۹	نامرد کا حکم
۱۸۳	طلاق مسنون	۱۶۹	نامردی کے اسباب
	حافظ کو طلاق دینے سے طلاق	۱۷۰	زوجین میں عیب
۱۸۵	واقع ہو جاتی ہے		متعدد بیویوں میں شب گزاری میں
۱۸۶	اکٹھنسی تین طلاق دینے کا حکم	۱۷۱	عدل
	”تجھے تین طلاقیں ہیں“ اور ”تجھے	۱۷۲	حالت رضاعت میں صحبت
	طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے“	۱۷۳	عورت سے لواطت کرنا
۱۸۹	میں فرق	۱۷۳	مشت زنی کا حکم
	بچے، مجنون اور سوئے ہوئے شخص	۱۷۵	عورتوں کی ہم جنس پرستی
۱۹۰	کی طلاق کا حکم	۱۷۶	عورت سے عدت میں نکاح کرنا
۱۹۰	مجبور کی طلاق کا حکم	۱۷۷	گم شدہ کی بیوی کا حکم
۱۹۱	نفسے میں طلاق کا حکم	۱۷۷	زوجین میں سے کسی کا قبول اسلام
۱۹۲	نفسی کی طلاق کا حکم		زوجین میں سے اگر کوئی مسلمان ہو
		۱۷۷	جائے تو بچے کا حکم

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
	بیوی کو وراثت سے محروم کرنے		بیوی کر یا بقیعت لسانی سے طلاق
۲۰۳	کیلئے طلاق دینا	۱۹۲	کا حکم
۲۰۳	طلاق رجعی	۱۹۲	غیر مسلم کی طلاق کا حکم
۲۰۷	طلاق بائندہ	۱۹۲	دل ہی دل میں طلاق کا حکم
۲۰۹	طلاق کے متعلق اشارے کا حکم	۱۹۳	طلاق بالکناہ کا حکم
۲۱۱	﴿باب الایلاء﴾	۱۹۳	”تو مجھ پر حرام ہے“ کا حکم
۲۱۱	ایلاء کی حقیقت	۱۹۵	الغافہ طلاق
۲۱۴	ایلاء کا حکم	۱۹۵	پہلی قسم
۲۱۴	ایلاء کے صحیح ہونے کی شرط	۱۹۵	دوسری قسم
۲۱۴	ذمی کے ایلاء کا حکم	۱۹۸	طلاق کی صفت ذکر کرنا
۲۱۴	آزاد اور غلام کے ایلاء کا حکم	۱۹۸	طلاق کے متعلق بیوی کو اختیار دینا
۲۱۳	عدت کی مدت	۱۹۹	خیار میں لفظ نفس کا ذکر ضروری ہے
۲۱۳	عاجز کیلئے ایلاء سے رجوع کا حکم		خیار کس صورت میں طلاق رجعی
۲۱۳	ایلاء کی قسمیں		ہے گا
۲۱۵	﴿باب الخلع﴾	۱۹۹	
۲۱۵	خلع میں طلاق کا حکم	۲۰۰	خیار کسب لغو ہوگا؟
۲۱۸	یہ رک خلع	۲۰۰	خیار میں کسب طلاق واقع ہوگی؟
۲۱۸	﴿باب عہد﴾		امرک بیدک (تیرا معاند تیرے
۲۲۱	ظہار کی صورت	۲۰۰	ہاتھ میں) کی تفریعات
	اگر محرم کے ساتھ تشبیہ دیں تو ظہار	۲۰۱	بیوی کو طلاق کا اختیار دینا
۲۲۱	ہوتا ہے		نہیں چیز پر طلاق کو مقید کرنا جس
۲۲۲	کس کا ظہار صحیح ہے اور کس کا غلط؟	۲۰۲	کے بارے میں عورت ہی جانتے
۲۲۲	کفارہ ظہار	۲۰۳	طلاق کو ”انشاء اللہ“ سے متبدل کرنا

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۲۲۷	معتدہ کا حکم سے نکلنا	۲۲۳	کئی بار طہار کرنے کا حکم
۲۲۸	عدت حمل	۲۲۳	مظاہر کیلئے اپنی بیوی کے ساتھ کیا
۲۲۹	﴿کتاب الطہرات﴾	۲۲۳	کیا افعال جائز ہیں؟
۲۲۳	بیوی کا اپنے اہل خانہ سے ملنا	۲۲۳	کفارہ ظہار مظاہر کے ذمہ دین
۲۲۳	بیوی خود پر شوہر کو قابو نہ دے تو اس	۲۲۳	ہے
۲۳۵	کے نفقہ کا حکم	۲۲۳	ثم یورون لما قالوا کی تفسیر
۲۳۵	شوہر صغیر اور شوہر کبیر پر نفقہ کا حکم	۲۲۵	﴿لعان﴾
۲۳۵	باغریان بیوی کا نفقہ	۲۲۶	اشارہ بیٹے کی نفی کا حکم
۲۳۶	مطلقہ کے نفقہ کا حکم	۲۲۷	لعان کی ابتدا کون کرے؟
۲۳۶	حنوفی عتہ باز و جہا کا نفقہ	۲۲۷	لعان کرنے والوں میں جدائی
۲۳۶	میاں بیوی کے درمیان جدائی کی	۲۲۹	لعان مسجد میں کیا جائے
۲۳۷	صورت	۲۲۹	لعان کرنے والے کا مہر
۲۳۷	مرتبہ اور جو عورت نفقہ نہ مانگے	۲۳۰	﴿عدت﴾
۲۳۷	اس کے نفقہ کا حکم	۲۳۱	عدت کی اقسام
۲۳۷	اولاد کا نفقہ	۲۳۱	عدت کب واجب ہوتی ہے؟
۲۳۹	رشتہ داروں کا نفقہ	۲۳۳	قرء کا معنی
۲۴۲	موقوفہ نفقہ	۲۳۳	مطلقہ غیر مدخول بہا پر عدت نہیں
۲۴۲	پرورش	۲۳۳	ہے
۲۴۳	حضانت کا حقدار	۲۳۳	عدت کی کم سے کم مدت
۲۴۳	میاں یا بیوی کا بچے کو اپنے ہمراہ	۲۳۵	ذوات الشہور کو صیغے کے آغاز اور
۲۴۳	سفر پر لے جانا	۲۳۵	وسط میں طلاق کا حکم
۲۴۳	علیحدہ رہنے کا حق	۲۳۵	معتدہ کو پیغام نکاح
		۲۳۶	دوران عدت زریب وزینت اختیار
			کرتا

صفحہ نمبر	موضوعات	صفحہ نمبر	موضوعات
۲۷۳	قسم کھانے کی مختلف مثالیں	۲۱۵۵	﴿ کتاب الایمان ﴾
۲۷۴	خرید و فروخت پر قسم کھانے کی مثالیں	۲۵۵	۱۔ قسم
۲۷۵	﴿ نذر کا بیان ﴾	۲۵۵	۲۔ شرط و جزاء
۲۷۶	نذر کی مشروعیت (جواز) پر امر کا اجماع ہے	۲۵۶	اقسام بیہین
۲۷۷	معلق بالشرط نذر جو اپنے وجود کا تقاضا نہیں کرتی	۲۵۶	بیہین غموس
۲۷۸	چند مثالیں	۲۵۷	بیہین لغو
۲۷۹	﴿ حدود کا بیان ﴾	۲۵۹	بیہین مستعقدہ
۲۸۰	۱۔ حد زنا	۲۶۰	کس کی قسم اٹھائی جائے؟
۲۸۱	زنا کے ثبوت کے لئے کیا کیا ضروری ہے	۲۶۱	حروف قسم
۲۸۲	گواہوں سے پوچھے جانے والے سوالات	۲۶۳	جو الفاظ قسم نہیں ہیں
۲۸۳	گواہوں کی تعداد اور ترکیب و ترکیب و تعدیل کی قسمیں	۲۶۳	کسی حلال کو حرام بنالینے کا حکم
۲۸۴	ترکیب و تعدیل کی قسمیں	۲۶۴	”ہر حلال مجھ پر حرام ہے“ کا حکم
۲۸۵	(۲) اقرار	۲۶۴	کفر اور ارتداد کی حالت میں قسم کھانا
۲۸۶	اقرار سے رجوع کرنا	۲۶۵	قسم کے ساتھ علی ان شاء اللہ کہنا
۲۸۷	نہیں کہہ سکتے ہیں؟	۲۶۵	قسم کا کفارہ
۲۸۸	چند مسائل	۲۶۷	باہر جانے اور داخل ہونے پر قسم اٹھانے کی مثالیں
۲۸۹	محسن زانی کی سزا	۲۶۹	بیہین فور
۲۹۰	غیر محسن زانی کی سزا	۲۷۰	بات کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھانے کی مثالیں
۲۹۱		۲۷۱	کھانے پر قسم اٹھانے کی مثالیں
۲۹۲		۲۷۲	آنے جانے پر قسم اٹھانے کی مثالیں

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
	جن صورتوں میں قطع یہ واجب نہیں		مریض، حاملہ اور نفیس و نحس والی
۳۱۱	ہوتا	۲۹۶	عورتوں کی سزا
۳۱۲	قطع یہ کن کیفیت	۲۹۷	(۲) حد قذف
	مسرودہ دل پر چور کا دھوائے	۲۹۸	حد قذف کا ثبوت
۳۱۶	علیقت اور اس کا حکم	۲۹۸	قذف کہے کہیں گے؟
۳۱۶	قطع یہ کب واجب ہوگا؟	۲۹۸	حد قذف آپ واجب ہوتی ہے؟
۳۱۷	(۵) حد حراہ (رہزنی کی حد)	۲۹۹	مقتوف کا کھنسن ہونا
۳۲۰	حد کا سقوط	۲۹۹	حد کب ساقط ہوتی ہے؟
	مقتوری سے قتل و زین سے توبہ		حد جاری کرنا کب واجب ہوتا
۳۲۰	کرلی تو کیا ٹکڑ ہے؟	۲۹۹	
۳۲۲	﴿کتاب الجہاد﴾	۳۰۰	حد کیے جاری کی جائے؟
۳۰۷	جہاد کا حکم	۳۰۱	چند صورتیں
۳۲۶	جولوگ جہاد کے مکلف نہیں ہیں	۳۰۲	حد یافتہ شخص کا خون رائیگاں ہے
	جہاد ابتدائی صورت میں دعوت الی	۳۰۲	نادانہ کا اپنی بیوی کو فہش کرنا
۳۲۷	اللہ کا نام ہے	۳۰۳	حد و میں تداخل کی صورت
	کفار مسلمان قیدیوں کو سپر	۳۰۳	تعزیر کی قلیل اور غیر مقدمہ
۳۲۹	(۱۰ حائ) بنائیں تو کیا حکم ہے؟	۳۰۳	(۳) حد شراب
۳۲۹	مراثی میں عورتوں کے نکلنے کا حکم	۳۰۵	حد کا ثبوت
	عہد شکنی خیانت اور مشدہ کرنے کی		شرابی پر حد کب جاری کی جائے
۳۳۰	ممانعت	۳۰۶	گئی؟
	عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی	۳۰۶	(۳) حد سرزد
۳۳۱	ممانعت	۳۰۸	کتنی قیمت پر قطع یہ واجب ہوگا؟
	اگر دشمن کی صف میں باپ موجود	۳۰۹	وجوب قطع کی شرائط
۳۳۲	ہو تو کیا حکم ہے؟		

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
	مسلمانوں کا دارالحرب میں جانا	۳۳۳	کفار سے امن و صلح کا معاہدہ کرنا
۳۵۱	اور حربی کا دارالاسلام میں آنا		کافر کا اسلام لا کر اپنے آپ کو محفوظ
۳۵۳	جزیرہ کی اقسام	۳۳۶	بنالینہ
۳۵۴	جزیرہ کس پر عائد کیا جائے گا؟	۳۳۷	دشمن کو اسلحہ فروخت کرنے کا حکم
۳۵۵	جن پر جزیرہ عائد نہیں کیا جائے گا	۳۳۷	مسلمان کا امان دینا
۳۵۶	جزیرہ کب ساقط ہوتا ہے؟		غلبہ کے طور پر فتح کئے ہوئے شہر کی
۳۵۷	اہل ذمہ	۳۳۹	تقسیم کا حکم
۳۵۹	اہل ذمہ کی شرائط		قیدیوں کے بارے میں امام کو
	اہل شام کے ساتھ صلح کے وقت	۳۴۱	اختیارات
۳۵۹	حضرت عمر کا صلح نامہ		کیا مسلمان قیدیوں کے بدلے
۳۶۰	اہل ذمہ کے لئے وصیتیں		میں کافر قیدیوں کو رہا کیا جاسکتا
	اہل ذمہ کی خوشیوں میں شرکت کی	۳۴۱	ہے؟
۳۶۱	ممانعت	۳۴۲	مال غنیمت
۳۶۱	بنو غلبہ کے خساری	۳۴۳	تفہیل کا حکم
۳۶۲	جزیرہ اور خراج کے مصارف		مال غنیمت کس طرح تقسیم
۳۶۲	عشری اور خراجی زمین کی تحقیق	۳۴۳	کیا جائے؟
۳۶۳	خراج کی اقسام	۳۴۷	فہم کی تقسیم
۳۶۸	مرتدین کے احکام		جو مسلمان دارالحرب میں قوت
۳۷۰	مرتد کے تعزفات	۳۴۹	کے ساتھ داخل ہو اور وہاں سے
	دارالاسلام سے بھاگ جانے کی		کچھ حاصل کرے تو اس کا حکم
۳۷۱	صورت میں مرتد کا حکم	۳۵۰	کفار کا مسلمانوں کے اموال وغیرہ
	عقلمند نابالغ بچے کے اسلام اور		پر غلبہ پانے کا حکم
۳۷۳	رتد کا مسئلہ	۳۵۱	اہل حرب کا ایک دوسرے کے
			اموال پر غلبہ پانا

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۳۹۲	سلا مرنے کا حکم	۳۷۳	دیوانے اور نشئی کا مرتد ہونا
۳۹۳	بچے کو سلام کرنا	۳۷۴	مرتدہ عورت کا حکم
۳۹۴	عورتوں کو سلام کرنا	۳۷۵	کافر، مسلمان کیسے ہوگا؟
۳۹۴	چند فطری امور	۳۷۶	باغیوں کے احکام
۳۹۴	آپریشن کا حکم	۳۸۲	باغیوں کی عورتوں اور بچوں کا حکم
۳۹۵	پردے لٹکانے کا حکم	۳۸۳	﴿حکمر و اباحت کے مسائل﴾
۳۹۶	ایک مسلمان پر کیا واجب ہے	۳۸۳	انجینی عورت کو دیکھنا
	گھوڑ دوڑ وغیرہ میں مقابلہ بازی کا	۳۸۶	مرد کو دیکھنا
۳۹۷	حکم		مرد کے منہ کو بوسہ دینا اور معانقہ
	مقابلہ بازی میں ہار جیت کی شرط	۳۸۷	کرنا
۳۹۸	لگانے کا حکم	۳۸۸	عورتوں سے مصافحہ کرنا
۳۹۸	کلام کی اقسام	۳۸۸	ریشم کا لباس پہننا
۴۰۲	شطنج اور دوسرے غیرہ کھیلنے کا حکم	۳۹۱	ذخیرہ اندوزی کا حکم
		۳۹۲	مختلف مسائل

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿مقدمہ﴾

الحمد لله تعالى شارع الشرائع، رضى لنا الاسلام ديناً، و
 حثنا على ابتغائه، و لم يقبل منا الا ان ندين به۔ احمده
 سبحانه و تعالى على ما وهب، و استمد منه العون على طلب
 الرضوان، و نبيل اسباب الغفران، و اشهد ان لا اله الا الله
 وحده لا شريك له، و اشهد ان محمداً عبده و رسوله و أصلى
 و اسلم عليه و على آله و اصحابه و على اخوانه المرسلين،
 و اصحابه اجمعين۔

امام بعد علم کی دو قسمیں ہیں، (۱) توحید اور صفات کا علم (۲) شرائع و احکام کا علم۔
 پہلی قسم اس قسم میں اصل کتاب و سنت سے تمسک خواہش و بدعت سے اجتناب اور اہل
 سنت و الجماعت کے طریق کو لازم پکڑنا ہے جس پر حضرات صحابہ، تابعین سلف صالحین عمل پیرا
 رہے، اسی راستے پر ہمارے مشائخ اور ہمارے اسلاف یعنی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ امام
 ابو یوسف، امام محمد اور ان کے شاگرد چل کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس موضوع پر امام اعظم رحمہ اللہ
 نے ایک کتاب بھی تصنیف فرمائی اور اس کا نام ”الفقہ الاکبر“ رکھا، ”الاکبر“ نام اس لئے رکھا
 کہ علم کا شرف اور اس کی عظمت معلوم کے شرف و عظمت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ چونکہ اس کتاب
 میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے بڑھ کر کیا چیز بڑی ہو سکتی
 ہے؟ اس لئے مصنف رحمہ اللہ نے ”اس کتاب کا نام ”الفقہ الاکبر“ رکھا، اس کے اندر صفات الہی
 کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، ان میں
 کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ازل سے عالم ہے علم کی صفت اللہ تعالیٰ کی ازلی صفت ہے۔ اللہ
 تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ صفت قدرت سے متصف ہے اور قدرت کی یہ صفت اس کی ازلی صفت
 ہے۔ خلق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے خالق ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فاعل مختار

ہے۔ یہ اس کی ازلی صفت ہے۔ مفعول مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا فعل مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی اور غیر مخلوق ہیں۔ تقدیم میں حادث نہیں ہیں۔ جو ان صفات کے مخلوق یا حادث ہونے کا قول کرے، یا اس میں توقف یا شک کرے وہ کافر ہے۔ اللہ کا فرمان ”لِلّٰہِ الْعِزَّةِ“ اس بات کو سمجھنے کیلئے کافی ہے۔

امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں خیر و شر کی تقدیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کو ثابت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مسلمان کیلئے یہ کہنا واجب ہے ”اعنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ“ ”ایمان لایا میں اللہ کی ذات پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کی تمام حرکات و سکنات کا خالق اللہ تعالیٰ اور کاسب انسان ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے علم اور اس کے قضاء و قدر کے مطابق ہوتا ہے۔

تمام طاعات اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا سے جبکہ تمام معاصی اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اس کے علم و قضاء سے وجود پذیر ہوتی ہیں۔

امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک کتاب، کتاب العالم و المتعلم بھی تصنیف فرمائی، اس میں لکھا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کا دشمن نہیں ہو سکتا اگرچہ تمام گناہوں کا مرتکب ہو بشرطیکہ توحید کا قائل ہو۔ جب وہ کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ماسوا اللہ کے اور کوئی اس کا محبوب نہیں ہوتا، اس لئے کہ اگر اس کو اختیار دیا جائے آگ میں جلتے یا اللہ پر افتراء باندھنے کا تو وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق نازیہ کلمات کہنے کے مقابلے میں آگ کے اندر جلتے کو ترجیح دے گا اور ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ میں عرض کرتا ہوں اس بات کی تائید بخاری کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو انہوں نے اپنی جامع کے اندر تخریج کیا ہے اور باقاعدہ باب باندھا ہے۔ ”باب ما یکرہ من لعن شارب الخمر“ اس کے تحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرمائی ”حضور ﷺ کے عہد میں عبداللہ نامی ایک شخص تھا، حمار کے ثقب سے ملقب تھا۔ حضور ﷺ کو ہنسایا کرتا تھا۔ شراب پینے کی پاداش میں حضور ﷺ نے اسے کوڑے بھی گوائے تھے، ایک دن دوبارہ شراب پینے کی وجہ سے خدمت میں پیش کیا گیا، آپ ﷺ نے کوڑے لگانے کا حکم دیا، وہاں ایک شخص نے کہا ”اللہم العنہ“ اس پر لعنت ہو، کس طرح بار بار اس فعل بد کا ارتکاب کرتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ اس پر لعن طعن مت کرو، اللہ کی قسم: یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا

ہے۔ "امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے "الفقہ الاکبر" میں یہ بھی لکھا ہے۔ ہم کسی مسلمان کو کسی گناہ کے ارتکاب پر کافر نہیں کہیں گے، اگرچہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے بشرطیکہ اس کو حلال نہ سمجھتا ہو۔ ہم اس کو مؤمن نہیں گے اور اس کے حق میں رحمت کی دعا کریں گے۔ اور کہیں گے اللہ اس پر رحم فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "سفانہ" بنت حاتم سے فرمایا تھا تمہارا والد اگر مسلمان ہوتا تو اس کے حق میں رحمہ اللہ کہتے، پھر فرمایا۔ اس کو آزاد کر دو، کیوں کہ اس کا والد اچھے اخلاق کا حامل انسان تھا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو قرآن کے حلقوں ہونے کا قائل ہے وہ کافر ہے۔ اور امام صاحب اور ان کے تمام شاگردوں کا متفقہ قول ہے کہ فاسق کی امامت درست ہے کراہت اگرچہ ہے، اور یہ حضرات کہتے ہیں اگر قاضی کسی فاسق کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ صادر کر دے تو یہ فیصلہ نافذ ہوگا، کیوں کہ وہ مسلمان ہے۔

علماء احناف "اللہم انی استلک بمعقد العز من عرشک من القعود" کے عدم جواز پر بھی متفق ہیں کیوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کسی جگہ پر متمسک ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے البتہ "بمعقد العز من عرشک" جیسی دعا کے جواز و عدم جواز میں اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جواز کے قائل ہیں یہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جبکہ حضرت ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ عدم جواز کا قول کرتے ہیں۔ انہی میں عزت کے عرش کیساتھ متعلق ہونے کا وہم ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی جمیع صفات کیساتھ قدیم ہیں۔ جہاں تک امام ابو یوسف کی مسئلہ حدیث کا تعلق ہے وہ شاذ ہے اس صورت میں اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح یہ حضرات عذاب قبر کی حقیقت کے بھی قائل ہیں۔ قبر کے اندر دوبارہ روح ڈالے جانے کا بھی قول اختیار کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں: قبر کا ضبط اور تمام کافروں کیلئے عذاب قبر حق ہے، اور بعض مسلمان بھی عذاب قبر میں مبتلا کئے جائیں گے۔ یہ حضرات جنت اور جہنم کے حلقوں ہونے کے بھی قائل ہیں اور کہتے ہیں: جنت و جہنم حق میں موجود ہیں کبھی فنا اور ختم نہیں ہوں گے، جنت میں موجود حوریں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جہنم کا عذاب بھی برقرار رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ جبریہ کے رئیس جہم بن صفوان سے طویل مناظرے کے بعد اس کی ہٹ دھرمی کو دیکھ کر فرمایا تھا، کافر! یہاں سے دفع ہو جاؤ، کیوں کہ اس کا عقیدہ تھا کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود نہیں ہیں، قیامت کے دن پیدا کئے جائیں گے، اور اس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جنت اور جہنم خود میں موجود لوگوں کے ساتھ آخر کار فنا اور ختم ہو جائیں گے اور اس کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ ایمان صرف جاننے کا نام

ہے۔ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کی ضرورت نہیں۔ اس کے فاسد عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ انسان مجبور محض ہے۔ اپنے افعال میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں بلکہ وہ ایک درخت کی طرح ہے۔ جو ہوا کے حرکت دینے سے حرکت کرتا ہے۔ نہ اس کو کام کرنے پر قہررت ہے نہ ہی ارادہ و اختیار۔ یہ تمام عقائد فاسدہ ہیں کیوں کہ انسان مکلف ہے اور یہ مکلف ہونے کے معناتی ہیں۔ امام صاحب اور ان کے شاگرد آخرت کے تمام احکام کی حقیقت کا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں رکھتے ہیں۔ مثلاً بعث بعد الموت، عمل نامے کو پڑھنا اعمال کا وزن، بل صراط، شفاعت وغیرہ یہ تمام باتیں ”الفقہ الاکبر“ کے اندر موجود ہیں۔

علم کی دوسری قسم: فروع اور فقہ کا علم
علم الفقہ کی تین قسمیں ہیں: (۱) احکام (یعنی حلال، حرام، صحیح، فاسد، واجب مندوب اور مکروہ) کا علم

(۲) جن اہل سے یہ احکام مستطیع ہوتے ہیں ان اہل کی پہچان اور ان کے لغوی و شرعی معانی کے پہچان میں مہارت اور فروع کا اصولوں کے ساتھ محفوظ کرنا، مثلاً قرآن کی آیت ہے ”او جاء احد منکم من الغائط“ [المائدہ: ۶] حدیث (بے وضو ہونے) سے کفایت ہے۔ جو اس کا لغوی معنی ہے اور اس کا ایک معنی شرعی بھی ہے یعنی زندہ انسان کے بدن سے خروج نجاست جب اس طور پر خوب سمجھ لے لگا تو غیر مسلمین سے نکلنے والی نجاست کا حکم بھی سمجھ جائے گا۔

فروع کے ساتھ اصول کو حفظ کرنے کی مثال مثلاً فقہ کا ایک قاعدہ ہے۔ ”الیقین لا یزول بالشک“ ”یقین شک سے زائل نہیں ہوتا“ اب بے وضو ہونا یقینی ہو، اور با وضو ہونے میں شک ہو تو وضو اس پر واجب ہوگا۔ اور اگر وضو ہونا یقینی ہو اور وضو نہ کرنے میں شک ہو تو وضو کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اسی اصول مذکور کی بنا پر کہ ”شک یقین کو ختم نہیں کر سکتا۔“

(۳) احکامات پر عمل کرنا۔ کیوں اصل مقصود عمل ہے۔ محض جاننا کوئی مقصود نہیں۔ اس لئے کہ انسان کی آزمائش عمل سے ہوتی ہے نہ نہ محض علم سے۔

اشکال: عمل کو حکم کے ذریعے میں کس طرح ثابت کیا گیا؟
جواب: اس لئے کہ علم سے مراد وہ علم ہے جو انسان کو آخرت میں عذاب الہی نجات سے دینے والا ہو اور نجات علم پر عمل کئے بغیر ممکن نہیں ہے۔

اشکال: علم کی پہلی قسم میں عمل تو نہیں پایا جاتا؟
جواب: پہلی قسم میں بھی عمل ہے مگر وہ جوارح کا نہیں دل کا عمل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی

ذات و صفات کا اعتقاد ہے۔

علم فقہ کی عین فہم ہونے کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم فقہ و حکمت (داناتی) قرار دیا اور حکمت کا لغوی معنی علم الیقین کے ساتھ عمل کا نظم ہوتا ہے اور حکیم (دانا) وہ کہلاتا ہے جو اپنے نفس کو خواہشات اور قبائح سے روکے، جبذا جو شخص فقہ کی ان تینوں اقسام کا حامل ہو وہ فقہ کہلایا جائے گا۔ اور جو شخص ان میں سے بعض کا حامل ہو اور بعض کا نہ ہو اس کو مکمل فقہ نہیں کہا جاسکتا، وہ ناقص فقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام عزیز میں فقہ کے حصول کی ترغیب ان الفاظ سے دی ہے۔

﴿لَا تَلْهَوْا نَفْسًا مِنْكُمْ عَنْ دَارِ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ﴾

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا﴾ [البقرہ: ۱۲۲]

”سو کیوں نہ نکلا ہر فرقے میں سے ان کا ایک حصہ تاکہ کچھ پیدا کریں
دین میں؟ اور تاکہ خبر پہنچائیں اپنی قوم کو جب کہ لوٹ کر آئیں ان کی
طرف، تاکہ وہ بچتے رہیں۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہاء کو انداز کی صفت سے متصف فرمایا ہے اور انداز کہتے ہیں علم و عمل کی طرف دعوت دینے کو۔ ایک مرتبہ ”فرقہ اسکی“ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے مسکے بتا دیا۔ تو اس نے کہا: دوسرے فقہاء تو اس معاملے میں آپ کی مخالفت کرتے ہیں؟ فرمایا: ”اے فریقہ“ تم نے کبھی فقہ دیکھا بھی ہے؟ فقہ تو وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ہر وقت اس کی نظر اپنے نفس اور گناہوں پر ہوتی ہے۔ اور عبادت الہی میں ہمیشہ گمن رہتا ہے، تقویٰ سے سرشار اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہتا ہے۔“

فقہ کے متعلق ارشاد نبوی ﷺ ہے۔ ”من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين“ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے اس کو دین کی کچھ عطا فرماتا ہے۔ اور آپ ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے۔

﴿النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِي

الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا﴾ [۱]

”لوگ سونا چاندی کے خزانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جو زمانہ جاہلیت میں

اجھے تھے دو زمانہ اسلام میں بھی اچھے ہیں۔ بشرطیکہ فقہ ہوں۔“

مذہب حنفیہ کے اکابر حضرت امام اعظم اور ان کے شاگرد کتاب و سنت کے علم اور حضرات صحابہ کے طریقے پر مضبوطی سے عمل کرنے والے جہاں علم و تقویٰ تھے انہیں امام الحرمین ان کے متعلق فرماتے ہیں۔ آیات و حدیث کے معانی گویا امام اعظم کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوتے۔ وقت کے علماء نے ان کی علمی حیثیت کو تسلیم کیا ہے ان کی حلال و حرام کی کامل معرفت کی وجہ سے، بدقت نظر اہل سنت سے احکام مستنبط کرنے کی وجہ سے، ایک دلیل سے کئی مسائل متفرع کرنے کی وجہ سے جبکہ ان کے اکثر ہم عصر اس کام سے عاجز تھے، جنہوں نے ان کی اس مہارت کی وجہ سے ان کو اصحاب الرا۱ کا لقب دیا اور خود کو حدیث کی طرف منسوب کئے رکھا۔ ”را۱“ دل کی نظر سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ”المغرب“ میں را۱ کا معنی یہ لکھا ہے۔ ”الرا۱ ما اوتاه الانسان واعتقده“ یعنی رائے وہ ہے جو انسان اپنے دل کی نظر سے دیکھے اور اس کا اعتقاد رکھے۔

وقت کے علماء نے ان کی علمی حیثیت کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ ان کی زبانیں امام صاحب کی تعریف میں مگن رہیں۔ حضرت امام مالک ابن انس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے۔ مجھے امام ابو حنیفہ کے ساتھ کئی محسوس میں جانے اور گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا۔ کئی مسائل میں گفت و شنید ہوئی۔ میں نے ان سے بڑھ کر فقیہ اور عالم اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، علمی مہر کی میں غوطہ کھانا اور معافی کی تہہ تک پہنچ کر مسائل اخذ کرنا انہی کا کام تھا۔ اہل حدیث کہانے کے لائق بھی بس یہی لوگ تھے۔ اسی لئے حضرت امام اعظم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے۔ تعجب ہے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہے حالانکہ میں حدیث کے بغیر فتویٰ نہیں دیتا۔

نضر بن محمد کہتے ہیں: میں نے امام اعظم سے بڑھ کر حدیث پر عمل کرنے اور استدلال کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔

امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے کتاب اللہ سے استدلال کرتے ہیں، پھر حدیث سے، پھر حضرات صحابہ کے فیصلوں سے۔ اور صحابہ کے فتاویٰ میں ان فتاویٰ کو پلٹتے ہیں جن پر تمام صحابہ کا اتفاق ہو اور صحابہ کے اختلافی مسئلہ کو قیاس کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور وصف جامع پر عمل کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ حضرات حنفیہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے حدیث مرسل سے بھی استدلال کرتے ہیں یعنی قیاس کے مقابلے میں حدیث مرسل کو ترجیح دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے حدیث مرسل سے استدلال کو ترک کیا ہے۔ انہوں نے حدیث کے بڑے ذخیرے کو نظر انداز کیا ہے۔ حتیٰ

کہ حنیفہ نے قیاس پر بھول کی روایت اور قول صحابی کو بھی ترجیح دی ہے۔

حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب ادب القاضی میں لکھا ہے ”حدیثِ راوی کے بغیر کچھ میں نہیں آتی“ (یعنی جب تک قلب کی نظروں اور گہرائی سے حدیث کے معانی میں غور نہیں کیا جائے گا) کما حقہ اس کی تہہ تک نہیں پہنچا جاسکتا۔ ”اور راوی حدیث کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی“ لہذا جو شخص حدیث سے مکمل واقف نہ ہو اور اس کے اندر گہرائی نہ ہو تو اس کو فتویٰ دینا جائز نہیں۔ زیرِ نظر کتاب میں علمِ فقہ کی پہلی قسم یعنی علم الاحکام کے متعلق آپ پڑھیں گے۔

جیسا کہ کتاب کی پہلی جلد میں عبادات کا ذکر ہوا۔ اس دوسری جلد میں معاملات کا بیان ہوگا (یعنی بیوع، ربا، شرکت، کفالت، وکالہ، خوالہ، رهن، شفعہ، اجارہ، بیع صرف، نکاح، طلاق، عدت، نفقات، حضانت، ایمان دزد و راور حد و غیرہ) اس کتاب کی ترتیب و مسائل کے بیان میں فقہ کی مشہور کتاب ”الملباب“ کی پیروی کی گئی ہے اور اس کو اپنا رہنما بنایا۔ کیوں کہ یہ ”جن مسائل“ کو میں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ان میں سے اکثر مسائل کو اس کتاب میں میں نے اپنے شیخ ابو حنیفہ وقت، فقیر الشام شیخ عبدالوہاب سے اور بعض مسائل کو شیخ ابراہیم الیعتوبی رحمہما اللہ سے پڑھا ہے۔

میری سند

الحمد للہ میں نے فقہ حنفی کا علم اپنے شیخ، شیخ عبدالوہاب سے حاصل کیا، انہوں نے شیخ محمد عطاء اللہ سے، انہوں نے شیخ عبدالغنی اللکھنی المیدانی شارح الکتاب سے، انہوں نے خاتمۃ المحققین سید محمد امین عابدین سے، انہوں نے شیخ شاکر العری السالمی سے، انہوں نے شیخ زین الدین مصطفیٰ الرضوی الایوبی سے، انہوں نے للعارف شیخ عبدالغنی النابلسی سے، انہوں نے اپنے والد شیخ اسماعیل النابلسی رحمہ اللہ سے، انہوں نے ابو البرکات حسن بن عمار الشرنبلانی سے، انہوں نے شیخ الاسلام عبداللہ الخیریری اور محمد بن عبدالرحمن السمری، شیخ محمد بن احمد بن الجوی اور شیخ نجیب الحق سے، ان چاروں نے حضرت شیخ احمد بن یوسف العظمیٰ صاحب الفتاویٰ سے، انہوں نے سری الدین عبدالبر بن محبت الدین محمد بن شحہ شارح الوہابیہ سے۔ انہوں نے الحق الکمال محمد بن عبدالواحد بن الھمام شارح ہدایہ سے، اور انہوں نے سراج الدین عمر بن علی الکنانی قاری الھدایہ سے، انہوں نے شیخ علاؤ الدین احمد محمد السمری سے، انہوں نے سید جلال الدین بن جس الدین الکرمانی شارح الھدایہ سے، اور انہوں نے الامام علاؤ الدین عبدالعزیز بن احمد بخاری صاحب الکشف والتحقیق

ہے، انہوں نے الامام حافظ الدین المنسی محمد بن محمد سے، انہوں نے شمس الاممہ محمد بن عبدالستار انکروی سے، انہوں نے فخر الاسلام علی بن محمد ہمدانی سے، انہوں نے شمس الاممہ محمد بن احمد السرخسی سے، انہوں نے شمس الاممہ عبدالعزیز بن احمد اخلوانی سے، انہوں نے القاضی ابوبعلی النسی سے، انہوں نے الامام ابوبکر محمد بن الفضل البخاری سے، انہوں نے الاستاذ عبداللہ بن محمد فہد مونی سے، انہوں نے الامیر ابو حفص الصغیر محمد البخاری سے، انہوں نے اپنے والد ابو حفص الکبیر احمد البخاری سے، انہوں نے الامام الربانی محمد بن حسن المشیبانی سے، انہوں نے الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت صاحب المذہب سے، انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے ابراہیم بن محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے علقمہ سے اور علقمہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے علم حاصل کیا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے میری التجا ہے کہ اپنے حبیب ﷺ کے دیلے سے اس کاوش کو خاص اپنی ذات کیلئے خالص کر دے اور اس کے لکھنے والے، پڑھنے والے اور اس کے ناشر کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ میں نے بعد رفاقت بشری صحیح بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس میں جو درست باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے الرسول میں لکھنے کی برکت اور ساتھ کرام کی دعاؤں کا ثمر ہوں گی۔ اور اگر کوئی کوتاہی نظر آئے بس اسے میری کمزوری سمجھیں، کیوں؟ ”تَوَلَّى الْإِنْسَانُ عَجَولًا“

واستغفر اللہ العظیم، واتوب الیہ والحمد للہ اولاً و آخراً

علی ما انعم و تفضل. وهو المقصود و علیہ المعول:

کتبہ: حامدا و مصليا

امجد محمد سعید الصاغر جی

بالمدينة المنورة ليلة الجمعة ۱۰ رجب ۱۴۱۹ھ

﴿کتاب البیوع﴾

”بیع“ کا لغوی معنی مطلق تبادلہ ہے چاہے، مال کا تبادلہ ہو یا کسی اور شئی کا۔ اور ”شرعی“ کا لغوی معنی بھی مطلق تبادلہ ہے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے:

”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ“ [البقرہ: ۱۱۱]

”بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید چکے۔“

دوسری آیت میں ارشاد ہے:

”أَوْ لِيكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ“ [البقرہ: ۱۶۹]

”یہ وہی ہیں جنہوں نے مولیٰ گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔“

لفظ بیع متعدی بدو مفعول استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ”بعتک الشی“ میں دو مفعولوں ”ک“ اور ”شی“ کی طرف متعدی ہے اور کبھی اس کے مفعول اول پر ”من“ بھی داخل ہوتا ہے۔ تاکید کیلئے۔ کہا جاتا ہے۔ ”بعت من زید الدار“ ”میں نے زید کو گھر فروخت کیا“ اور کبھی مفعول اول پر لام بھی داخل ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے بعت لک الشی ”میں نے تیرے ہاتھ چیز فروخت کی“ یہ لام زائد ہوتا ہے۔ اتباع اشتری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

بیع کا شرعی معنی:

”مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تملیكا و تملنكا بالتراضی“ یعنی مالک

بننے یا بنانے کی غرض سے آپس کی رضامندی سے مال متقوم کو مال متقوم کے بدلے فروخت کرتا۔

بیع شریعت میں مشروع ہے۔ اس کی مشروعیت قرآن و سنت اور قیاس سے ثابت ہے۔

قرآن سے ثبوت:

فرمان الہی ہے ”وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ“ [البقرہ: ۲۷۵] ”حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا

ہے تجارت کو۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے: ”إِن تَكُونِ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ“ [النساء: ۲۹]

”مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے۔“

حدیث سے ثبوت:

حضور ﷺ جب مبعوث ہوئے تو اول خرید و فروخت کرتے تھے آپ ﷺ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ خود حضور ﷺ نے خرید و فروخت کی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ایک یہودی سے ایک وقت معین تک قیمت کی ادائیگی تک معاہدے پر غلہ خریدا اور بطور رکن کے اپنا زراں کے پاس رکھو دیا۔

حضرت عروہ اہباری سے روایت ہے، حضور ﷺ نے ان کو ایک دینار دیکر ایک کبریٰ خریدانے کا قلم دیا۔ انہوں نے یک دینار سے دو کبریاں خریدیں۔ ایک کبریٰ کو ایک دینار کے عوض فروخت کیا پھر حضور ﷺ کی خدمت میں ایک کبریٰ اور ایک دینار پیش کیا، حضور ﷺ نے ان کے لئے کاروبار میں برکت کی وعادی۔ چنانچہ ان کی کیفیت یہ تھی۔ وہ اگر مٹی بھی خریدتے اس میں بھی نفع ہوتا۔

قیس سے ثبوت بیع:

انسانی ضرورت اس کے جواز کا تقاضا کرتی ہے کیوں کہ انسانوں کو سامان اور اشیاء خوردنی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے جو بخش کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں بخش کے نہیں۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کیلئے بیع و شراء کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیوں کہ انسان کی طبیعت میں مالی کی محبت اور بخش موجود ہے۔ وہ اپنے مال کو باعوض کسی کو دینے کیلئے تیار نہیں ہوتا، ایماندار اس کو حاصل کرنے کا عوض دینا چاہے گا کہ ضرورت مرتفع ہو جائے۔

بیع کے رکن دو ہیں:

ایجاب و قبول، ایجاب و قبول سے بیع منع ہوتی ہے کیونکہ یہ عاقدین کی رضا مندی پر دلالت کرتے ہیں۔ بائع اور مشتری میں سے جو بھی پہلے کلام کرے اس کو ایجاب کہتے ہیں اور بعد میں ذکر کیا جانے والا لفظ قبول کہلاتا ہے۔

شرط بیع:

متعاقدین میں بیع و شراء کی اہلیت کا پایا جانا۔ اگر ان میں کسی ایک میں اہلیت بیع و شراء ہو بیع منع نہیں ہوگی۔ اہلیت کی ابتداء امتیاز کرنے کی صلاحیت سے ہوتی ہے۔

بیع کا حکم:

بیع میں مشتری کیلئے ملکیت کا ثابت ہونا اور بائع کیلئے ثمن میں ملکیت کا ثابت ہونا ہے۔

عمل بیع:

مال ہے۔

وہ الفاظ جن سے بیع منعقد ہوتی ہے:

اگر ایجاب و قبول صیغہ ماضی سے ہو تو بیع منعقد ہو جاتی ہے جیسے ایک کہے، میں نے فروخت کیا، دوسرا کہے میں نے خریدا۔ بیع و شراء انشاء ہیں۔ شریعت نے لفظ بیعت و اشتريت کو انشاء بیع کیلئے معتبر جانا ہے، یعنی تمام عقود میں صیغہ ماضی کو انشاء عقد کے لئے معتبر قرار دیا گیا۔ کیوں کہ حضور ﷺ نے انعقاد بیع کیلئے ماضی کا لفظ استعمال فرمایا ہے جو بیع کے تحقق پر دلالت کرتا ہے۔ مستقبل کا لفظ اگر بائع کی طرف سے ہو (یعنی کہے میں بیچوں گا) تو وعدہ ہے بیع نہیں۔ اگر مشتری کی طرف سے ہو (میں خریدوں گا) تو بھلاؤ تاؤ ہے، لہذا اس سے بیع منعقد نہیں ہوگی۔ بیع ہر اس لفظ کے استعمال سے منعقد ہوگی جو خرید و فروخت کا معنی دیتا ہو جیسا کہ کہے، میں نے یہ چیز تمہیں دی۔ یا میں نے تجھے اس کا مالک بنایا۔ دوسرا کہے۔ میں نے لے لی، یا کہے قبول کیا، یا کہے کہ میں راضی ہو گیا، یہ الفاظ رضا و قبول پر دلالت کرتے ہیں۔ بیع میں اعتبار معانی کا ہوتا ہے۔ الفاظ کا نہیں۔ چنانچہ کسی چیز معین کی قیمت معروف ہو اور ایک شخص اگر آ کر قیمت خاموشی سے بائع کو پکڑا کر چیز لے جائے تو یہ بیع جائز ہے۔ اس کو بیع تعالیٰ کہتے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اس کے جواز کی تصریح کی ہے کیوں کہ یہ عمل جائزین کی رضا مندی پر دلالت کرتا ہے۔ ایجاب و قبول سے بھی مقصود، اظہار رضا مندی ہے۔ ایجاب و قبول میں سے ایک صیغہ امر کے ساتھ ہو مثلاً ایک کہے۔ مجھ سے خریدو، یا مشتری کہے یہ چیز فروخت کرو تو انعقاد بیع کیلئے تین الفاظ ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک ماضی کا صیغہ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اوپر کی مثالوں میں پہلا اشتريت، دوسری بیعت کہہ دے تو بیع منعقد ہو جائے گی، مگر مستقبل کا صیغہ استعمال کیا تو بیع منعقد نہیں ہوگی۔

بیع کے اندر قیمت کا تعیین اور بیع کا متعین ہونا ضروری ہے، ورنہ بیع منعقد نہیں ہوگی اگرچہ ایجاب و قبول کیوں نہ ہوئے ہوں۔

خیار قبول:

معاقدہ بن میں سے ایک کے ایجاب کے بعد دوسرے کو اختیار ہوگا، مجلس عقد میں یا تو کل مبیع کو کل ثمن کے عوض قبول کرے، یا انکار کر دے، البتہ ایجاب کرنے والے کو اپنے الفاظ واپس لینے کا اس وقت تک اختیار ہوگا جب تک دوسرا قبول کے الفاظ نہ کہہ دے۔ اس اختیار کو فقہ کی زبان میں خیار قبول کہا جاتا ہے۔ یہ اختیار مجلس کے اختتام تک برقرار رہتا ہے، یعنی جب تک بیع کی گفتگو جاری ہو، اگر اس بیع کے متعلق گفتگو ختم ہو کر بالکل اس سے غیر متعلق گفتگو شروع ہو جائے تو مجلس بیع ختم ہوگئی۔ دوسری گفتگو شروع ہونے کے بعد قبول کے الفاظ بول دے گا تو بیع منسقد نہیں ہوگی۔

دلیل نمبر ۱:

یہ ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "البیعان بالخیار مالم یفرقا، فإن صدقا و بیئنا بودک لهما فی بیعہما و ان کذبا و کتما محقت بركة بیعہما"۔ "بائع و مشتری کو خیار حاصل ہے۔ جب تک مجلس برخواست نہ ہو، اگر وہ بیچ بولیں اور واضح بات کریں تو ان کی بیع میں برکت ہوگی۔ اگر جھوٹ اور کتمان سے کام لیں گے تو بیع سے برکت ختم کر دی جائے گی۔"

دلیل نمبر ۲:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کوئی چیز خریدتے تو اگر وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو فوراً کھڑے ہو جاتے تاکہ بیع مکمل ہو جائے اور بائع کو اپنا ایجاب کے الفاظ واپس لینے کا اختیار نہ رہے کیوں کہ مجلس سے اٹھنا یا کسی اور کام میں مشغول ہونا مجلس کے برخاست ہونے پر دلالت کرتا ہے اور مجلس کے برخاست ہونے سے اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ خیار قبول بائع و مشتری دونوں کو حاصل ہے۔

بیع کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیع کو کسی غیر موجود شخص کے قبول پر متوقف نہ کیا جائے مثلاً کہے، میں نے یہ فلاں کو فروخت کر دیا اور وہ موجود نہ ہو اس تک یہ بات پہنچ جائے اور اس وقت وہ اس کو قبول کرے تو بیع منسقد نہیں ہوگی۔ ہاں اگر باقاعدہ لکھ کر یا بذریعہ پیغام اس تک بات پہنچائے تو خط یا پیغام پہنچنے کی مجلس کا اعتبار ہوگا۔

اگر ردی چلتے ہوئے ایجاب و قبول کر لیں تو جب تک اسی گفتگو میں چل رہے ہیں تو مجلس برقرار ہے، اگر دوسری بات شروع کر دی جس کا پہلی بات سے کوئی تعلق نہ ہو تو مجلس ختم شمار ہوگی۔

حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں۔ جب تک بدنامہ جہانوں کے مجلس برقرار رہے گی، حدیث سابق کی بنا پر خفیہ کا قول اصح ہے۔ یہ جو اختیار متعاقدین کو مجلس میں حاصل ہے یہ قول کے الفاظ کہتے تک ہے۔ جب دوسرے کی طرف سے قبول ہو جائے تو فسخ کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اس لئے کے ایجاب و قبول سے بیع تمام ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ بیع کے دو رکن اور شرائط مکمل ہیں ایک کی رضا مندی کے بغیر فسخ کرنا دوسرے کے حق کو باطل کرنا ہے اور یہ جائز نہیں ہے اور اوپر کی بیان کردہ حدیث خیار قبول پر محمول ہے۔

دلیل ۳:

فرمان الہی ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ“ [المائدہ: ۱۰]
 ”اے ایمان والو! اپنے وعدہ کی ایفہ کرو“

دلیل ۴:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَكُم“ [النساء: ۲۹]

”اے ایمان والو! نہ کھاؤ مال آپس میں ایک دوسرے کے ناحق مگر یہ کہ تجارت ہو
 آپس کی خوشی سے“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشتری کیلئے تخیر سے پہلے کھانے کو جائز قرار دیا۔
 ربيع کی تکمیل کے بعد اختیار فسخ حاصل ہوگا اور بیع کو تام قرار دیا جائے گا تو نصوص کا ابطال
 لازم آئے گا۔

قبول کے بعد متعاقدین میں سے کسی کو بلاوجہ فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، ہاں اگر بیع
 شمن میں عیب پایا جائے یا بیع کو دیکھنے کے بعد یا بیع کر تے وقت خیار شرط لگائے (جس کا ذکر
 آگے آ رہا ہے) تو اختیار فسخ ہوگا۔

فرمان رسول اللہ ﷺ ”المبیعان بالخيار“ کا مطلب

اس سے مراد اختیار قبول ہے، اختیار قبول یہ ہے مثلاً متعاقدین میں سے ایک نے ایجاب کیا تو دوسرے کو مجلس میں قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار حاصل ہے، چاہے رد کرے چاہے قبول کرے، مثلاً بائع کہہ دے، یہ کپڑا میں نے ایک ہزار روپے کے عوض آپ کو فروخت کیا، صرف اس عبارت سے بیع تام نہیں ہوتی، مشتری کو اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس طرح مشتری کہہ دے یہ کپڑا میں نے تجھ سے ایک ہزار کے بدلے خرید لیا تو بائع کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار اس مجلس میں حاصل ہے۔ اس کو اختیار قبول کہا جاتا ہے۔

بیع و ثمن کی معرفت کا وجوب

مجمول بیع یا ثمن کی بیع جائز نہیں ہے، جہالت کو دور کرنے کیلئے ان کو پہچانا اور ان کی حقیقت سے باخبر ہونا ضروری ہے تاکہ آگے جا کر جھگڑے کا باعث نہ بنے، چنانچہ اگر یہ سامنے موجود ہوں تو معاینہ کرنا کافی ہے۔ کیوں کہ اس سے پہچان لیا جاتا ہے اور جھگڑے کا خطرہ نہیں رہتا ہے اگر بیع مجلس میں موجود نہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں اگر بیع ایسی ہو جس کا کوئی نمونہ موجود ہو تو وہ دکھایا جائے، تو نمونہ کو دکھنا گویا اصل کو دکھانا ہے، البتہ سامنے آنے کی صورت میں نمونہ سے مختلف ہو تو مشتری کو اختیار عیب حاصل ہوگا اور اگر بیع ایسی ہو کہ اس کا کوئی نمونہ نہیں ہے مثلاً حیوان وغیرہ تو اس کی تمام صفات بیان کسی جائیں تاکہ تنازعات کی راہ مسدود ہو جائے، اس صورت میں مشتری کو اختیار ردیت حاصل ہوگا۔

اس طرح ثمن کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اس کی مقدار تو وصیف بیان کرنا ضروری ہے اگر حاضر نہ ہو تنازعہ کی راہ کو مسدود کرنے کیلئے۔ اگر بیع میں ثمن کو مطلق رکھا تو وہ سکہ رائج الوقت پر محمول ہوگا۔ مثلاً کہے کہ میں نے پچاس کے بدلے یہ خرید لیا تو پچاس سے مراد سکہ رائج الوقت ہوگا۔ اور شئی کی قیمت کے بقدر ہوگا اگر ملاقات میں مختلف سکے رائج ہوں تو بیع نہیں ہوگی۔ الایہ کہ مجلس بیع میں اس کا تعین کرے، تو بیع منعقد ہو جائے گی۔ کیوں کہ رفع فساد پایا گیا۔

بیع متقایضہ :

یعنی اندازے کے ساتھ بیع کرنا۔ غلے کی بیع وزن کر کے، یا اندازاً سمجھ کر کے عوض یا نقدی کے عوض جائز ہے۔ یعنی بیع اور ثمن کی جنس مختلف ہو تو بیع کا اندازہ لگا کر فروخت کرنا جائز

ہے۔ اس کی دلیل! حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے۔

”میں نے رسول اللہ ﷺ کے عہد میں لوگوں کو جزافاً (انگل کے ساتھ) بیع کرتے دیکھا ہے۔“

یہ جب ہے کہ بیع اور غش کی جنسیت مختلف ہو، اور اگر جمع اور غش کی جنس ایک ہو تو جمع و غش برابر برابر اور دست و دست ہو تو جائز ہے ورنہ ناجائز، اس کی دلیل حضرت اقدس ﷺ کا وہ فرمان ہے جس کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، فمن ازداد او داد فقد اربى بيع الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد و بيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد و بيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد“۔

”سونے کو سونے کے بدلے برابر برابر فروخت کرو، چاندی کو چاندی کے بدلے برابر برابر بیچو، کھجور کو کھجور کے بدلے برابر برابر فروخت کرو، گندم کو گندم کے بدلے برابر برابر فروخت کرو، نمک کو نمک کے بدلے برابر برابر فروخت کرو، جو کو جو کے بدلے برابر برابر فروخت کرو۔ جس نے زیادہ دیا یا لی تو اس نے سود لینے دینے کا ارتکاب کیا۔ سونے کو چاندی کے بدلے جس طرح چاہو بیچو مگر دست بدست ہو، گندم کو کھجور کے بدلے ہاتھ در ہاتھ جس طرح بیچنا چاہو بیچو، جو کو کھجور کے بدلے ہاتھوں ہاتھ تقاض کے ساتھ بیچ سکتے ہو۔“

یعنی اشیاء مذکورہ میں جنس کے بدلے جنس فروخت کرنا تو برابر برابر اور ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہئے اور اگر جنس مختلف ہو تو تقاض جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں۔

بیع الجملہ:

جو شخص گندم یا چاول یا چینی یا آٹا یا کسی اور چیز کے ڈھیر کو یہ کہہ کر فروخت کرے کہ یہ ڈھیر فی کلو اتنے روپے کے عوض فروخت کرتا ہوں تو حضرات صاحبین برائید کے نزدیک بیع منعقد

ہو جائے گی (حنفیہ کے ہاں قویٰ اسی قول پر ہے) اور امام اعظمیؒ کے نزدیک صرف ایک کلو کی بیع صحیح ہوگی، باقی کی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہ بائع ڈھیر کی کل مقدار بتا دے کہ اس میں اتنے کلو ہیں یا مجلس ہی میں اس کو تول کر واضح کر دے تو سب میں بیع درست ہو جائے گی۔

حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جہالت کو ختم کرنا ان کے اختیار میں ہے لہذا یہ جھگڑے کا باعث نہیں ہوگی، جبکہ امام صاحب بیہودہ فرماتے ہیں بیع مجہول ہے مقدار کے مجہول ہونے کی وجہ سے۔ تو لےنے سے قبل ملکیت آنے کے باوجود اس میں سے خرچ نہیں کر سکتا۔ البتہ ایک کلو معلوم ہے اس میں بیع صحیح ہوگی۔ ہاں اگر جہالت پورے ڈھیر سے زائل ہو جائے۔ تو تمام کی بیع درست ہے۔ جب ایک کلو میں چار تہے تو صفحہ میں تفرق کی وجہ سے مشتری کو اختیار حاصل ہوگا۔ اور اگر بکریوں کا ایک ریوڑ فی بکری ایک ہزار روپے کے حساب سے فروخت کرے تو ایک میں بھی بیع منعقد نہیں ہوگی۔ کیوں کہ بکری بکری میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بخلاف کلو کلو کے۔ ان میں فرق نہیں ہوتا لہذا اس میں بیع صحیح ہوگی۔ جبکہ بکریوں میں کسی ایک میں بھی بیع صحیح نہیں ہوگی اگرچہ عقد کے بعد بکریوں کی تعداد معلوم بھی ہو جائے کیوں کہ وقت بیع صحیح مجہول تھی۔

حضرات صاحبین بیہودہ کے نزدیک ڈھیر کی مقدار کو متعین کر دے کہ اس میں اتنے کلو ہیں یا ریوڑ کی بکریوں کی تعداد متعین کر کے بتا دے تو تمام میں بیع منعقد ہو جائے گی۔ ان کا کہنا ہے اس سے جہالت دور ہوگئی اور مانع ختم ہو گیا۔

مثلاً اگر کوئی شخص چاول کا آئینہ ڈھیر تین سو روپے کے عوض اس شرط پر خریدتا ہے کہ اس میں سو کلو ہیں مگر تولنے پر سو کلو سے کم پڑ گئے تو مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے موجود کو اس کے حساب سے لے لے، چاہے بیع کو فسخ کر دے۔ صفحہ میں فرق آنے کی وجہ سے، لیکن عدد متعین سے زیادہ نکلے تو زائد بائع کا ہوگا۔ کیونکہ بیع صرف مقدار معین میں منعقد ہوئی ہے۔ جو زائد ہے وہ اس مقدار کے تحت داخل نہیں ہے تو وہ بائع کا ہی حصہ ہوگا۔

مسئلہ: اگر کپڑوں کا ایک بنڈل ایک ہی نوع کا مثلاً دس ہزار کے عوض اس شرط پر خریدا کہ اس بنڈل میں سو تھان ہیں یا ایک زمین دس لاکھ کے عوض اس شرط پر خریدی کہ یہ سو محلہ ہے۔ دونوں صورتوں میں خریدنے کے بعد معلوم ہوا کہ مقدار معین سے کم ہے تو مشتری کو اختیار حاصل ہوگا کہ چاہے ثمن مقررہ کے عوض اس موجود کو لے لے، چاہے بیع کو فسخ کر دے۔ بخلاف پہلی صورت کے، کیوں کہ اس میں مقدار ثمن کے مقابلے میں ہے دوسری صورت میں مقدار محض وصف ہے اور وصف ثمن کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ ہاں وصف کے فوت ہونے کی وجہ سے لینے اور نہ لینے کا اختیار

ہوگا۔ البتہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ اگر مقدار معین سے کم یا زیادہ نکلے تو وہ مشتری کا ہوگا۔
 بائع کو اختیار نہیں ہوگا کیوں کہ ہم نے اوپر بیان کیا یہ مقدار محض وصف ہے۔ یہ گویا ایسا ہوا کہ ایک
 شخص نے ایک چیز عیب دار سمجھ کر فروخت کی مشتری نے قبضہ کر کے دیکھا تو اس میں کوئی عیب نہیں
 تھا بلکہ وہ درست تھی تو اب بائع کو اختیار نہیں ہوگا لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ زمین میں بائع
 مقصود نہ ہو۔ اگر یوں کہے، یہ زمین میں نے تیرے ہاتھ فروخت کر دی یہ زمین ۱۰۰ مرلہ ہے۔ ایک
 لاکھ روپے میں، فی مرلہ ایک ہزار کے حساب سے، اس صورت میں اگر زمین کی مقدار سو مرلہ نہ ہو،
 تو مشتری کو اختیار ہوگا چاہے جتنی زمین ہے اسی حساب سے قیمت دیکر زمین کو اپنے پاس پر قرار
 رکھے، چاہے بیع کو صحیح کر دے صفحہ میں فرق آنے کی وجہ سے ہے۔ اس لئے کہ وصف اگرچہ بائع
 ہے لیکن من کو ذکر کرنے کی وجہ سے وصف اصل کی صورت اختیار کر گیا۔ اس صورت میں اگر مقررہ
 مقدار سے زائد نکلے تو مشتری کو اختیار ہوگا چاہے تو فی مرلہ ہزار کے حساب سے اس کو لے لے یا
 بیع کو صحیح کر دے، زائد کے التزام کے نقصان کو دفع کرنے کیلئے۔

گھر اور زمین کی بیع میں داخل ہونے والی چیزیں

جو گھر فروخت کرے، اس کی تعمیر بھی عقد میں داخل ہوگی اور ہر وہ چیز بھی بیع میں داخل
 ہوگی جو گھر کے ساتھ مستقل لگی ہوئی ہے (یعنی ہر وہ چیز جس کو جدا نہ کرنے کیلئے اس کے ساتھ لگا دیا
 گیا ہو) اگرچہ بیع کرتے وقت ان کا نام نہ بھی لیا گیا ہو، جیسے دروازے میں لگے ہوئے تالے، ان
 کی چابیاں، بجلی کی وائرنگ، شیشے وغیرہ، درختوں والی زمین کی فروخت میں درخت بھی داخل ہوں
 گے، اگرچہ ان کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس لئے کہ زمین کے ساتھ مستقل طور پر لگے اور جڑے ہوئے
 ہیں، بخلاف فصلوں اور پھلوں کے، کیونکہ ان کا اتصال مستقل نہیں ہے۔ خریدنے کے بعد بائع سے
 کہا جائے گا۔ فصلوں کو کاٹ کر لے جاؤ اور پھلوں کو اتار لو، بیع مشتری کے حوالے کر دو، کیوں کہ بیع
 کے منقضي پر عمل کرتے ہوئے بیع کو بائع کے حوالہ کرنا مشتری پر واجب ہے، اور یہ عمل فصلوں کو
 کاٹنے اور پھلوں کو اتارے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ عمل اس پر واجب ہوگا الا یہ کہ مشتری خریدتے
 وقت فصلوں کو برقرار رکھے اور پھلوں کو بھی بیع میں شامل کرنے کی شرط لگا دے تو یہ بیع کے تحت داخل
 ہوں گے۔ دلیل حضور ﷺ کا یہ فرمان ہے، "من باع نخلا فحد أثمرت فثمرها للبائع،
 إلا أن يشترط المبتاع" "جو ایسا باغ فروخت کرے جس کے پھل ظاہر ہو چکے ہوں تو وہ پھل
 بائع کا ہے الا یہ کہ مشتری اس کی شرط لگائے" حضرات خلیفہ بریلوی نے اہرٹ کا معنی اظہر الظہر

سے کیا ہے۔

شرط لگانے کی صورت یہ ہے کہ مشتری یہ کہے یہ باغ میں لائے تجھ سے خرید اس شرط کے ساتھ کہ پھل بھی میرے ہوں گے یا بائع یہ کہے، یہ باغ میں نے فروخت کیا اس کے پھل بھی تمہارے ہیں۔ یہ شرط فاسد نہیں ہے۔

پھلوں کی بیع

پھل اگر درختوں پر ظاہر ہو چکے ہوں تو پکنے سے قبل انہیں فروخت کرنا جائز ہے۔ چاہے انسانوں کے کھانے کے قابل ہوں یا جانوروں کے، لیکن اگر اس سے کسی بھی طرح انقار نہ ہو سکتا ہو تو ان کی بیع بالکل جائز نہیں ہے۔ درختوں پر ظاہر ہونے سے قبل پھلوں کی بیع کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ اس لئے کہ وہ بے فائدہ ہے اور حضور ﷺ کا ارشاد بھی ہے۔ "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" "بدو صلاح سے قبل پھلوں کی بیع جائز نہیں۔"

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے استفادہ کے قابل ہونے سے قبل پھل فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ بدو صلاح کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: آفت کے خطرے سے نکل جائے اور کھانے کے قابل ہو جائے۔

حضرات حنفیہ نے کھانے کے قابل ہونے سے قبل فروخت کرنے کو اس لئے جائز قرار دیا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ حضور ﷺ کے زمانے میں لوگ بدو صلاح (کھانے کے قابل ہونے) سے قبل پھلوں کو فروخت کیا کرتے تھے، جب کاٹنے لگتے تو خاصا کرنے والے آتے تو کہتے، پھلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پھل مختلف امراض کی زد میں آگئے۔ جب اس طرح کے جھگڑے بڑھ گئے تو رسول اللہ ﷺ نے بطور مشورہ کے فرمایا: جس کی طرف آپ کا یہ فرمان بھی سسیر ہے۔ فرمایا "اما لا فلا تباعوا الثمر حتى تبدو صلاحها"۔

پھل پکنے کے بعد خریدار اور بائع کی اجازت سے پھلوں کو درختوں پر رہنے دیا بغیر کسی شرط کے تو یہ خریدنے کے بعد سے اتارنے کے درمیان زیادہ ہونے والا منافع پاک اور حلال ہے۔ اگر بائع کے حکم کے بغیر چھوڑ دیا ہو تو زیادتی کو صدقہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ غیر کے مملوک سے ناجائز طور پر حاصل ہوا ہے۔ ہاں پھلوں کو برقرار رکھنے کیلئے درختوں کا کرایہ ادا کرے تو یہ زیادتی اس کے لئے حلال ہوگی اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک باغ خریدتے وقت پھلوں کو درختوں پر چھوڑے رہنے کی شرط لگا دے تو استحسانا جائز ہے، لیکن حضرات متخلفین کے قول پر۔

پھل اچانا مشتری کی ذمہ داری ہے۔ اگر کچھ پھل ظاہر ہو گئے ہوں اور بعض نہ ہوئے ہوں اس طور پر کہ بعض کو کاٹنے سے بعض ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ بینکن، گلاب وغیرہ۔ اس قسم کے پھلوں کو فروخت کر دیا اور مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے مزید پھل ظاہر ہو گئے، تو بیع فاسد ہوگی۔ کیوں کہ بیع اور غیر بیع کے درمیان تمیز کرنا ممکن نہیں ہے، اگر قبضے کے بعد پیدا ہو گئے تو اس میں دونوں مشترک ہوں گے، لیکن اس کی مقدار کی تعیین میں مشتری کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اس لئے کہ یہ اس کے قبضے میں ہے اور وہ منکر ہے۔

باغ کے پھلوں کو اس طرح فروخت کرنا جائز نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ معلوم مقدار مستثنیٰ کرے۔ مثلاً سیب یا انار کا باغ فروخت پر یہ کہہ دیا کہ اس میں سے بیس چٹائی میں خود لوں گا وہ بیج میں داخل نہیں ہیں۔ کیوں کہ اس صورت میں بیع مجہول ہوگئی۔ بیع اور غیر بیع متعین نہیں ہوئی۔ بخلاف اس صورت کے یہ باغ میں نے فروخت کیا۔ مگر فلاں فلاں درخت کے پھل فروخت نہیں کئے۔ درخت متعین کر دینا یہ صورت جائز ہے۔ کیوں کہ اس صورت میں بیع متعین و معلوم ہے۔ اس لئے یہ بیع جائز ہے۔ خوشوں میں موجود گندم کو یا لوبیا وغیرہ کو فروخت کرنا جائز ہے۔ اس کو گھٹنا اور بھوسے سے جدا کرنا بائع کی ذمہ داری ہوگی۔ بھوسہ بائع کا ہوگا۔ الایہ کہ خوشوں کے ساتھ خریدنا ہو تو اس صورت میں گھٹنا، دانوں کو علیحدہ کرنا بائع پر لازم نہیں ہوگا۔

بیع کس طرح تام ہوگی؟

سامان کو ثمن کے عوض فروخت کرنے کی صورت میں مشتری پہلے ثمن بائع کے حوالہ کر دے۔ اس لئے کہ ثمن بائع کا حق ہے۔ اور رقم قبضے کے بغیر متعین نہیں ہوتی اور بیع مشتری کا حق ہے وہ بعض متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے۔ لہذا ادائیگی ثمن سے متاخر ہوگی۔ الایہ کہ ثمن مؤجل ہو۔ اس صورت میں پہلے مشتری بیع پر قبضہ کر لے گا۔ کیوں کہ تا جیل پر راضی ہو کر بائع نے اپنا حق اولیت ساقط کر دیا اور اگر سامان بیچ میں حاضر نہ ہو۔ یا زمین پر فصل لگی ہو تو مشتری سے ادائیگی ثمن کا مطالبہ سامان کو حاضر کرنے سے قبل یا زمین فارغ کرنے سے پہلے نہیں کیا جائے گا۔

اور اگر سامان کو سامان کے بدلے معاوضہ یا روپوں کو روپوں کے بدلے فروخت کیا جا رہا ہو تو ہاتھ در ہاتھ اور برابر برابر ہونا ضروری ہے۔

مشتری کیلئے ثمن میں اضافہ کر کے دینا جائز ہے بشرطیکہ بیع موجود ہو اور بائع اس کو قبول

کر لے۔

اس طرح بائع کیلئے بیع میں اضافہ کرنا جائز ہے۔ اگر مشتری قبول کرے تو بائع پر اس اضافہ کو حوالہ کرنا لازم ہوگا۔ بائع کیلئے یہ بھی جائز ہے کہ ثمن میں کچھ کمی کر دے، اگر چہ بیع ہوگئی ہو۔ اور ثمن پر قبضہ ہو چکا ہو یا دینی بیع کے ساتھ ملحق ہوگئی۔ اس طرح تصور ہوگا کہ گویا بیع ہی اس طرح ہوئی ہے۔ اگر اضافہ کے بعد مشتری کو معلوم ہوا کہ اصل بیع میں عیب ہے اضافہ میں نہیں ہے تو مشتری کو اختیار ہوگا چاہے بیع کو فسخ کر دے چاہے اسی پر راضی ہو جائے، یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اضافہ کو اپنے پاس رکھے اور معیوب کو واپس کر دے۔ اگر عیب کی اطلاع بعد اقباض ہو تو عیب کی بقدر ثمن واپس لے لے، اگر چہ عیب اضافہ میں ہو۔

بیع کے ساتھ ایسی چیز کا اضافہ کیا گیا جس کو بیچنا یا خریدنا جائز نہیں ہے اور دوسرے نے قبول بھی کر لیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیع فسخ ہوگی۔ جبکہ حضرات صاحبین رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک اضافہ باطل ہوگا اور عقد بیع اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔

منقول کی بیع

قبل اقباض منقول کی بیع جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے کسی ٹیکسری سے کوئی چیز خریدی، اس پر ابھی قبضہ نہیں کیا تو قبضہ کرنے سے پہلے اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ یا کوئی چیز بیرون ملک سے خریدی، مال ابھی پہنچا نہیں اور قبضہ نہیں ہوا آگے اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر مال بندرگاہ یا آڑے تک پہنچ گیا اور اپنے سنور میں محفوظ کر لیا گیا اب اس کو فروخت کر سکتا ہے۔ یہ قبضہ شمار ہو سکتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کے وکیل نے اس پر قبضہ کر لیا تو آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں۔ اگر وکیل نے قبضہ بھی نہیں کیا اور اس کی نگرانی میں بھی نہ ہو۔ تو اس کی بیع جائز نہیں ہوگی۔

اگر کسی شخص کو حکومت کی طرف سے زمین ملنے کی دستاویز دی گئی اور ابھی تک زمین کی تجدید نہیں ہوئی ہے تو اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ابھی تک قبضہ نہیں ہوا ہے۔ اور اگر زمین کی تجدید اور موقع مکمل ہونے کے بعد رجسٹری ہوئی ہو تو اگرچہ اس پر تعمیر وغیرہ نہ کی ہو، یہ قبضہ شمار ہوگا اور بائع اس کو فروخت کر سکتا ہے۔

قبل اقباض بیع کے صحیح نہ ہونے کی دلیل حضرت حکیم بن حزام کی یہ روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں تاجر آدمی ہوں میرے لئے کیا حلال اور کیا حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے میرے بھتیجے! تو نے اگر کوئی چیز خریدی تو قبضہ کرنے سے

پہلے اس کو فروخت مت کر۔^۱

دوسری دلیل حضرت ابن عباس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: حضور ﷺ نے بیع قبل القبض سے جو منع فرمایا تھا وہ غلہ کے بارے تھا۔ میرے خیال میں یہ حکم تمام اشیاء کے متعلق ہے۔^۲

دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ”لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ“ قبضے سے پہلے کسی چیز کو ہرگز فروخت مت کرو اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ”من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه“ مگر یہاں طعام کے بارے میں منصوص ہے۔ مگر حکم دوسری منقول اشیاء کا بھی یہی ہے۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے قبضہ سے پہلے پہلے خراب ہو جائے، یا ہلاک ہو جائے۔ باقی ہر شئی کا قبضہ اسی شی کے اعتبار سے ہوگا۔ چنانچہ بیع اگر کوئی کی ہو تو ہاتھ میں لینا قبضہ ہوگا۔ اگر بیع کپڑا یا اور کوئی سامان ہو تو جدا کرنا یا اس کے مقامات سے اٹھوانا قبضہ ہوگا۔ اگر بیع کوئی جانور ہو تو اس کو اس کے مقام سے چلانا قبضہ شمار ہوگا اگر بیع غیر منقول جائیداد ہے۔ تو بیع کے تصرف سے ہٹانا اور مشتری کیلئے کوئی رکاوٹ نہ ہونا قبضہ کہلائے گا۔ شریعت نے قبضے کو عرف و عادت کے اعتبار سے رکھا ہے۔

غیر منقول کی بیع

زمین و جائیداد کو قبل القبض فروخت کرنا جائز ہے۔ کیوں کہ زمین محل القبض میں ہے۔ اس میں تجدید کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کسی شخص کے قبضے میں کوئی منصفہ بہ زمین بلور عثمان کے موجود ہے اور وہ اس کو اصل مالک سے خرید لے تو تجدید قبضہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے پاس عاریت کے طور پر ہے یا کسی اور طور پر ہے تو خریدنے کے بعد قبضے کی تجدید ضروری ہے۔ قبل القبض بیع صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زمین اسکا چیز ہے کہ اس پر تعمیر کی جاسکتی ہے اور ہلاکت سے محفوظ ہے۔ تو خریدنے کے بعد قبضے سے پہلے ہلاک ہونے اور ضائع ہونے کا کوئی خطرہ اس کے ساتھ لاحق نہیں ہے۔ ہاں البتہ زمین کسی دریا کے کنارے میں ہو تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک قبل القبض اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تو غیر منقول کی بیع قبل القبض فروخت کرنا سارے سے جائز ہی نہیں ہے۔ وہ اس کو اشیاء منقولہ پر قیاس کرتے ہیں۔ فتویٰ حضرات شیخین کے قول پر ہے۔

ثمن پر قبل از قبض تصرف

ثمن میں قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے۔

بیع میں اختیارات

بائع و مشتری کیلئے تین دن یا اس سے کم مدت کیلئے خیاء شرط لگانا جائز ہے دلیل اس کی حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے جس کی زبان میں ست رفتار تھی۔ حضور ﷺ سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہمیشہ خرید و فروخت میں نقصان اٹھاتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اذا بايعت فقل لا خلافة لہ انت بالخيار فی کل سلعة ابتعتها ثلاث لیالی فان رخصت فامسک، فان مسحطت فاردد“۔ ”جب تم بیع کرو تو کہو ”لا خلافة“ کوئی فریب کاری نہیں، پھر تمہیں اختیار ہوگا ہر اس چیز میں تین دن تک جس کی تم بیع کرو۔ اگر تم بیع سے تم خوش ہو تو نافذ ہونے دو، اگر خوش نہ ہو تو بیع فسخ کر دو۔“ یہ صحابی حبان بن منقذ ہیں۔ جیسا کہ ابن اسحاق کی روایت میں ہے۔ یا منقذ بن عمرو ہیں۔ جیسا کہ یحییٰ بن حبان کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منہ خلافت پر بیٹھنے کے بعد فرمایا لوگو! میں نے تمہاری بیوعات میں غور کیا۔ تمہیں پایا میں نے تمہاری بیوعات میں کم مدت جس کو رسول اللہ ﷺ نے حبان بن منقذ کے لئے مقرر فرمایا تھا۔

امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک تین دن سے زیادہ خیاء شرط نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہ خلاف قیاس ہے۔ خلاف قیاس میں نص وارد ہو تو وہ اپنے مورد پر منحصر ہوتا ہے۔ خلاف قیاس اس لئے ہے کہ بیع تام ہونے کے بعد ملکیت آتی چاہئے۔

امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر تین دن سے زیادہ مدت معلومہ مقرر کر دیں تو جائز ہے۔ کیوں کہ خیاء شرط بائع و مشتری کو ضمن اور ظلم سے بچانے کیلئے مشروع ہوا ہے اور اگر وہ تین دن میں حاصل نہیں ہو تو متعاقدین کی رائے کے مطابق ہونا چاہئے۔ باقی تین دن کی مدت کلی نہیں اکثری ہے۔ اکثر تین دن میں اشیاء کے متعلق مکمل معلومات ہو سکتی ہیں۔ یہ تین دن سے زیادہ مدت کی ضرورت کی نفی نہیں کرتا۔ جیسا کہ استیفاء کے لئے تین پتھر کا استعمال ہے۔ اگر تین سے صفائی نہ ہو تو تین سے زائد پتھر استعمال کئے جائیں گے۔ علامہ الزیلعی رحمہ اللہ نے کہا ہے جس کو خیاء شرط حاصل ہو تو وہ مدت خیاء میں بیع کو فسخ کر دے تو کر سکتا ہے اور اس کو نافذ کرے تو وہ

بھی درست ہے، دوسرے متعاقد کی عدم موجودگی میں بھی اگر نافذ کرے تب بھی جائز ہے۔ مگر بیع اس کی موجودگی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ معاہدے کو بیع کرنا دونوں کی موجودگی میں ہوگا۔ ایک کے بیع کرنے سے نہیں۔ جبکہ بیع کو نافذ کرنے اور جاری رکھنے کے فیصلہ میں دونوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ دوسرے کے حق کا ابقاء ہے تو اس کے علم میں آنا ضروری نہیں ہے۔ یہ حضرات طرفین کا قول ہے جبکہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دوسرے کی عدم موجودگی میں بھی بیع کی تحفیج جائز ہے۔ اس لئے کہ خیال کی وجہ سے اس کو بیع بیع اور جواز بیع دونوں کا حق حاصل ہے جس طرح دوسرے کی غیر موجودگی میں اجازت بیع جائز ہے۔ تو بیع بیع بھی جائز ہونا چاہیے۔ اور اگر خیال شرط دونوں کے لئے ہو، پھر ایک نے بیع کو جائز دوسرے نے بیع کر دیا تو اعتبار مقدم کا ہوگا۔ جس نے پہلے فیصلہ کیا ہو اس کا اعتبار ہوگا۔ کیوں کہ پہلے حکم ثابت ہو گیا۔ بعد والا اس کا معارض نہیں بن سکتا۔ اگر دونوں قول معاصر ہو جائیں تو بیع معتبر ہوگا۔

اگر من لہ الخيار (جس کو اختیار ہو) مر جائے تو خیال شرط باطل ہو جائے گا۔ ان کے درمیان کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ شخص ارادہ و اختیار ہے۔ مال نہیں اور اگر دونوں کیلئے خیال شرط ہو۔ ان میں سے ایک کا انتقال ہو جائے تو اس کی طرف سے بیع مکمل ہے دوسرے کو اختیار حاصل رہے گا اگر خیال شرط بائع نے لگائی ہو تو بیع اس کی ملکیت سے نہیں نکلتی۔ اس لئے کہ خیال کی شرط کے ساتھ بیع کرنا بیع کے حکم (ثبوت ملک للمشتري) میں منعقد نہیں ہوگی بلکہ بیع کا حکم سقوط خیال پر موقوف رہے گا۔ اگر اس حالت میں مشتری اس پر قبضہ کر بھی لے تب بھی اس میں تصرف کرنے کا حق اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ خیال کی مدت کے دوران مشتری کے ہاتھ سے وہ ہلاک ہو جائے تو متعاقدین کے درمیان طے شدہ قیمت نہیں بلکہ اس وقت کی قیمت ادا کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ اس لئے کہ ابھی تک بیع نافذ نہیں ہوئی۔ تو گویا اس حالت میں بیع دیئے ہوئے مشتری کے ہاتھ میں ہے ایسی صورت میں ہلاک ہونے پر قیمت (ثمن) ہے طے شدہ معاوضہ نہیں ہے اور اگر بیع بائع کے قبضے میں ہلاک ہو جائے تو مشتری پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ البتہ مشتری کا خیال ان شرط بیع کو بائع کی ملکیت سے نکلنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ لیکن بیع مشتری کی ملکیت میں داخل بھی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ بالاتفاق خیال شرط کی وجہ سے ثمن مشتری کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا اور بیع بھی اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے تو ایک آدمی کی ملکیت میں عوض اور معوض دونوں کا جمع ہونا لازم آتا ہے جو کہ درست نہیں ہے کیوں کہ شریعت میں ایسا کوئی اصل نہیں ہے کہ فرد واحد کی ملک میں ثمن و بیع دونوں جمع ہو جائیں جبکہ معاوضہ میں مساوات ہونی چاہئے بیع کا مشتری کی ملکیت میں

جائنا اس کی مٹائی ہے۔

اگر خیاء کی شرط مشتری نے لگائی ہو اور بیع اسی کے ہاتھ سے جاگ ہو جائے تو معاہدے میں طے شدہ عوض (ثمن) ادا کرنا اس پر لازم ہوگا۔ کیوں کہ ہلاک ہونے والی چیز سے بیع کو فسخ کرنے کا اختیار ختم ہو گیا تو بیع تام ہو گیا اور بیع تام کی صورت میں ثمن واجب ہوتا ہے نہ کہ قیمت۔

ثمن اور قیمت میں فرق

ان میں فرق یہ ہے کہ متعاقدین کے درمیان طے شدہ عوض کو ثمن کہتے ہیں چاہے وہ ثمن کی اصل قیمت سے کم ہو یا زیادہ اور قیمت کہتے ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں قیمت ہو یعنی موجودہ اصطلاح میں ”مارکیٹ ویل“ اگر خیاء بشرط بائع و مشتری دونوں کیسے ہو تو بیع بائع کی ملکیت میں اور ثمن مشتری کی ملکیت میں برقرار رہیں گے۔ کسی کی ملکیت سے کوئی چیز خارج نہیں ہوگی۔

سقوط خیاء بشرط

خیاء بشرط تین چیزوں سے ساقط ہوگا (۱) صراحۃً زبان سے ساقط کرنے سے مثلاً کہہ دے، میں نے خیاء بشرط کو ختم کر دیا، یا بطل کر دیا یا کہہ دے میں نے بیع کو جائز کر دیا وغیرہ۔ (۲) دلائل ساقط کرنے سے: اس کی صورت یہ ہے کہ بیع میں ایسا تصرف کرے جیسا مالک تصرف کر سکتا ہے غیر مالک نہیں کر سکتا۔ مثلاً گھر خیاء بشرط پر خریدا۔ خریدنے کے بعد اس کے اندر سکونت اختیار کر لی یا کسی اور کو رہنے کیلئے دیا۔ یا کسی کے پاس گروی رکھ دیا۔ یا بھینس خریدی تھی اس کا دودھ نکال کر استعمال کرنے لگا۔ یہ تمام اعمال مالک ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور یہ اعمال بیع کو نافذ کرنے اور اختیار کو ختم کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ (۳) خیاء مدت ختم ہونے کے ختم ہونے سے ضرورۃً ساقط ہو جائے گا۔ یا من لہ اختیار کے مرنے سے ختم ہو جائے گا۔ اگر من لہ اختیار پر غشی حادی ہوگئی یا بے ہوش ہو گیا اور اتنے میں خیاء بشرط کی مدت ختم ہوگئی تو صحیح یہ ہے کہ اس کا خیاء ختم ہو گیا۔

خیاء الرویۃ، دیکھنے کا اختیار

دیکھے بغیر خریدنا ناجائز ہے بشرطیکہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو یا اس کی جگہ بتائی گئی ہو۔ اگر اس کی طرف اشارہ نہ ہو یا اس کا مقام نہ بتایا گیا ہو تو بیع ہی جائز نہیں ہوگی۔ خریدنے کے بعد اس کو خیاء رویت حاصل ہے۔ بسبب اس کو دیکھے گا تو بیع کو جائز قرار دینے یا فسخ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ چاہے بیع بیان کردہ صفت کے مطابق ہی کیوں نہ ہو حتیٰ کہ دیکھنے سے پہلے بیع کو نافذ

قرار بھی دے گا تب بھی خیار رویت ختم نہیں ہوگا کیوں کہ یہ اختیار شرعی ہے۔ جو وہ اپنی طرف سے ساتھ نہیں کر سکتا۔ یہ خیار کسی خاص وقت کے ساتھ موقت بھی نہیں ہے۔ بلکہ دیکھنے تک برقرار رہے گا۔ خیار بشرط کے ثبوت کی دلیل حضرت مکحول کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "من اشترى شاة، بره فهو بالخيار اذا رآه، ان شاء أخذه وان شاء تركه" (جو شخص کوئی چیز بن دیکھے خریدے تو دیکھنے کے بعد اس کو اختیار ہوگا چاہے اس کو لے لے چاہے واپس کر دے۔) یہ حدیث مرسل ہے۔ (مراسل سے استدلال حضرات حنفیہ کے نزدیک درست اور جائز ہے) یہی روایت علامہ ابن سیرین سے بھی مروی ہے۔ لہٰذا چیز دیکھے بغیر فروخت کرے تو پھر اس کو خیار رویت حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں کہ شریعت نے خیار رویت مشتری کوغبین اور نقصان سے بچانے کیلئے مقرر فرمایا ہے۔ بالغ کیلئے خیار رویت نہ ہونے پر حضرات صحابہ کا اجماع ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ کوفہ میں حضرت عثمان کی زمین تھی۔ اس کو حضرت طلحہ بن عبید کے ہاتھ فروخت کر دی۔ حضرت عثمان سے کہا گیا، آپ نے خود کو نقصان کر دیا۔ فرمایا: میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے لہٰذا مجھے خیار رویت حاصل ہے۔ اس طرح کسی نے حضرت طلحہ سے کہا: آپ نے نقصان اٹھایا، فرمانے لگے: مجھے خیار رویت حاصل ہے۔ کیوں میں نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں۔ یہ مقدمہ حضرت جیسر بن مطعم کے سامنے پیش ہوا انہوں نے صرف حضرت طلحہ کو خیار رویت کا حق دیا۔ اس فیصلے کے وقت حضرات صحابہ کی بہت بڑی جماعت موجود تھی۔ کسی نے بھی اس پر کبیر نہیں فرمائی، نہ ہی حضرت عثمان نے کچھ کبیر کی۔ اس طرح اس پر اجماع ہوا۔

خیار رویت اس دیکھنے سے ساتھ ہو جاتا ہے جس سے مقصود کا علم حاصل ہو جائے۔ ہر شئی کی رویت اس کے مطابق ہوگی، چنانچہ گھر کی رویت یا زمین کی رویت اس کے حد بندی اور تعمیر کو دیکھنا ہے۔ چنانچہ اگر گوشت کھانے کی غرض سے خرید ہو تو ہاتھ لگانا، خوشبو کو سونگھنا رویت ہے۔ اگر مشتری دیکھنے سے پہلے اس پر مالکانہ تصرف کر لے، یا اس کے قبضے میں عیب دار ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے تو خیار رویت ساتھ ہو جائے گا۔ کیوں کہ مرنے کی صورت میں اس کے ورثہ کو خیار رویت حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہ محض اختیار ہے۔ جس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اگر مشتری نے بیع کے وقت بیع کا کچھ حصہ دیکھ لیا اور کچھ نہیں دیکھ سکا۔ تو باقی کو دیکھنے تک اس کو خیار رویت کا حق حاصل ہوگا۔ کیوں کہ بیع کو لازم کرنے کی صورت میں ان دیکھی چیز خریدنے پر مجبور کرنا ہے جو خلاف نص ہے۔ اگر کسی چیز کا منہ موجود ہو تو اس کو دیکھنا بیع کو دیکھنا شمار ہوگا۔ کیوں کہ دیکھنے سے

مقصود اس کی صفات سے باخبر ہونا ہے وہ نمونہ دیکھنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر مجمع نمونہ کے خلاف نکلے تو اس کو خیار حاصل رہے گا۔ کسی نے دو کپڑے ایک ہی بیچ میں خرید لئے، ایک کو دیکھ رکھا، دوسرے کو نہیں دیکھا، دوسرے کو دیکھنے کی صورت میں اس کو اختیار حاصل ہو گا چاہے دونوں کو واپس کر دے یا دونوں کو رکھ لے، کیوں کہ کپڑوں میں تفاوت ہوتا ہے۔ جس کو نہیں دیکھا اس میں اس کو خیار ردیت حاصل ہے۔ البتہ واپس کرے تو دونوں کو کرے۔ یہ اختیار نہیں ہو گا کہ ایک کو رکھ لے دوسرے کو واپس کر دے۔ کیوں کہ اس صورت میں بائع کیلئے قبل تمام اشیاء تفریق صفحہ لازم آتا ہے جو جائز نہیں۔ کسی نے ایسی چیز کو خریدا جو کچھ زمانہ پہلے دیکھی تھی اور یہ جانتا بھی ہے کہ اس کو دیکھا ہوا ہے، اب اگر وہ شئی اس حالت میں ملے جس حالت میں اسے دیکھا تھا تو خیار ردیت حاصل نہیں ہو گا اس لئے کہ اس شئی کے اوصاف کا اسے پہلے ہی علم حاصل ہے دیکھنے کی وجہ کے۔ اگر خریدتے وقت یہ معلوم نہ ہو کہ یہ چیز کو خریدا ہے جس کو دیکھا تھا تو اس کا خیار ردیت ساقط نہیں ہو گا۔ ہاں اگر اس کو دیکھی ہوئی حالت سے مختلف پائے تو خیار ردیت برقرار رہے گا۔ کیوں کہ اس صورت میں وہ بین دیکھی چیز کی طرح ہو گئی، اگر بائع مشتری میں اختلاف ہو جائے۔ بائع کہے اس حالت پر ہے جبکہ مشتری اس کا انکار کر رہا ہو تو قول بائع کا معتبر ہو گا کیونکہ وہ پہلے معهود علیہ (بیع) کو دیکھ چکا ہے، اور تغیر کا وقوع بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر بیع سے کافی مدت پہلے دیکھا ہو اور بیع کو دیکھ کر تغیر محسوس ہو تو مشتری کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس لئے کہ ظاہر اس کی موافقت کرتا ہے۔ کیوں کہ طویل مدت کی وجہ سے اشیاء میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔

بیع الفضولی

اپنی طرف سے کسی کیلئے خرید و فروخت کرنا اس شخص کے دیکھنے پر موقوف ہو گا جس کیلئے خرید و فروخت کی گئی ہے بشرطیکہ خرید نے والا آزاد، عاقل اور بالغ ہو اور اس میں تصرف سے مالک کو نقصان نہ ہوتا ہو۔ فضولی کے بیع کے صحیح ہونے کی دلیل حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے قربانی کے جانور خریدنے کیلئے ایک دینار انہیں دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دینار کے عوض ایک بکری خریدی۔ پھر اس کو دو دینار کے عوض فروخت کیا۔ پھر ایک دینار کی بکری خرید کر خدمت نبوی میں مع ایک کے دینار کے پیش کی۔ تو حضور ﷺ نے ایک دینار صدقہ فرمایا اور میرے لئے کاروبار میں برکت کی دعا کی۔

اور حضرت عروۃ الباری سے بھی اس طرح کی روایت مروی ہے۔ دیکھئے یہاں حضرت

حکیم اور حضرت عمرؓ کو فروخت کرنے اور پھر دوسری بکری خریدنے میں فضولی ہیں حضور ﷺ کا حکم نہیں تھا۔

لیکن فضولی کی بیع کو جائز قرار دینے کیلئے بیع دشمن اور بائع و مشتری کا باقی رہنا ضروری ہے۔ چنانچہ ان شرائط کے ساتھ فضولی کی بیع کو جائز و نافذ قرار دیا تو بیع برقرار رہے گی، گویا بعد کی اجازت و کالت سابقہ ہوگی۔ کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر بیچنے والا اجازت ملنے کے بعد مجبور کا وکیل شمار ہوگا اور دشمن اصل مالک کا ہوگا، اگر بائع کے ہاتھ دشمن موجود ہو۔ اور اگر دشمن بائع فضولی کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے تو امانت ہلاک ہونے کے حکم میں ہوگا۔ بائع فضولی اور مشتری دونوں کو مالک کی اجازت سے قبل بیع کو قطع کرنے کا اختیار ہوگا۔ البتہ فضولی نکاح کرنے والے کو قطع نکاح کا اختیار نہیں ہوگا۔ کیوں کہ نکاح کی صورت میں حقوق فضولی کی طرف راجع نہیں ہوتے۔ نکاح میں یہ وکیل نہیں سفیر محض ہوتا ہے۔ اگر اصل مالک بیع کی اجازت دینے سے قبل مر جائے تو بیع صحیح ہوگی اور مشتری بائع فضولی سے اپنا دشمن واپس لے گا۔ مالک کے ورثاء کو اجازت بیع کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔

خیار العیب

مطلق بیع جمع کے بے عیب ہونے کا تقاضا کرتی ہے، بیع کا بے عیب ہونا عاۓہ مرغوب عرفاً مطلوب ہونے کی وجہ سے صراحۃً شرط لگانے کے حکم میں ہے اور ہر وہ چیز تجارت میں عیب شمار ہوگی جو دشمن میں کمی کا باعث ہو۔ اور باقی نقصان ضرر و عیب ہے تجارت کے ہاں یہی معروف ہے۔ مشتری کا چیز کو خریدتے یا قبضہ کرتے وقت عیب سے مطلع ہو کر خاموش ہو جانا رضامندی شمار ہوگا، اگر چیز کے اندر عیب موجود ہو مگر خریدتے وقت معلوم نہ ہو، قبضہ سے قبل معلوم ہو جائے، تو اس کو واپس کرنے اور کل قیمت کے عوض رکھنے کا اختیار ہوگا۔ واپس کرنے میں بائع کی رضامندی شرط نہیں ہے۔ ہاں اگر قبضہ کے بعد عیب ظاہر ہو جائے تو بائع کی رضامندی سے یا عدالت سے فیصلے کے مطابق واپس کرے گا۔ مشتری کے ہاتھ میں آنے کے بعد مشتری (خریدنے والی چیز) عیب دار ہو جائے پھر سابقہ عیب بھی ظاہر ہو جائے اس صورت میں مشتری کو بیع قطع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ البتہ عیب کے بعد اپنا دشمن بائع سے واپس لے لے، کیوں کہ بیع کو واپس کرنے کے لئے شرط ہے کہ اس کو اسی حالت میں واپس کرے جس حالت میں قبضہ کیا تھا تاکہ بائع کو نقصان نہ ہو۔ اس طرح مشتری کو نقصان سے بچانے کیلئے عیب کے بعد دشمن واپس لینے کی اجازت ہوگی۔ اس کی

صورت یہ ہوگی کہ بیع کے صحیح سالم ہونے کی حالت میں قیمت لگائی جائے اور حالت عیب کی قیمت لگا کر کمی کو بائع سے وصول کر لے۔ ہاں اگر بائع اس عیب کے ساتھ اس کو واپس لینے پر رضامند ہو جائے تو کل بیع کو واپس کر دیا جائے گا۔ کیوں کہ اس صورت میں بائع نے اپنا حق ساقط کر دیا۔

پکڑا خرید کر کھانے کے بعد عیب ظاہر ہوا، اگر مشتری عیب کو برداشت کر لے تو عیب کی ہند دشمن بائع سے واپس لے گا اگر عیب کے ساتھ اس کو پسینے پر راضی نہ ہو تو واپس کر دے اور بائع پر اس کو ماننا ضروری ہوگا۔

اگر خریدی ہوئی شے از قبیل طعام ہو، اس کو کھالیا، یا پکڑا ہوا اس کو پھن کر پراتا کر دیا۔ پھر عیب معلوم ہوا تو امام صاحب کے قول کے مطابق کسی طرح بھی رجوع نہیں کر سکتا کیوں کہ بیع کو واپس کرنا ممکن نہ رہا۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسا کہ کسی نے چیز خریدنے کے بعد اس کو فروخت کر دیا۔ فروخت کے بعد عیب معلوم ہوا اب اس کمی کے سلسلے میں بائع سے رجوع نہیں کر سکتا اور حضرات صاحبین کے نزدیک احتساباً رجوع کر سکتا ہے۔ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔

طعام خریدنے کے بعد اس میں سے کچھ کھالیا۔ پھر عیب معلوم ہوا تو امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت میں بھی رجوع نہیں ہوگا نہ ماکول میں، نہ ہی باقی میں۔ جبکہ حضرات صاحبین سے دو طرح کی روایت مردی ہے ایک روایت یہ ہے کہ عیب کی وجہ سے ساری قیمت واپس لے جائے گی اور مابقی کو بھی واپس کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق مابقی کو واپس کر دے، اور ماکول کی قیمت بائع سے واپس لے لے۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ فتویٰ اسی پر ہے۔ اگر کسی نے تربوز خرید لیا یا انڈا خرید لیا اور توڑنے پر معلوم ہوا کہ صحیح نہیں ہے اگر وہ اتنا خراب ہے کہ بالکل کھانے کے قابل ہی نہیں تو مشتری اپنا دشمن بائع سے واپس لے گا کیوں کہ یہ مال ہی نہیں ہے۔ اگر اس حالت میں لے کہ کچھ کھانے کے قابل ہے تو کمی کے سلسلے میں بائع سے رجوع کرے گا۔ کیوں کہ تربوز وغیرہ کھانے کی وجہ سے واپس کرنا ممکن نہیں ہے۔

بیع التکلیف : مجبوری کی بیع :

اس میں تین مسائل ہیں :

(۱) نفس بیع میں ہو (۲) مقدار ضمن میں ہو (۳) وصف ضمن میں ہو۔

پہلا مسئلہ : نفس بیع میں :

اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص اپنے سامان یا کسی اور شے کے متعلق ظالم کے ظلم کے

خوف سے کسی شخص کو خفیہ کہتا ہے کہ میں یہ اظہار کروں گا کہ گویا یہ چیز حلال ہے کے ہاتھ فروخت کر رہا ہوں، مگر درحقیقت فروخت نہیں کروں گا۔ اور پھر لوگوں کے سامنے خرید و فروخت کی صورت میں ایجاب و قبول کر کے بیع کر لی۔

۱۔ صاحب برہانہ کے نزدیک یہ ظاہری بیع حقیقی بیع شمار ہوگی۔ خفیہ شرائط کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں کہ عقد میں ان کا کوئی ذکر نہیں آیا اور حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بیع باطل ہے کیوں کہ انہوں نے عدم بیع کا قصد کیا۔ گویا وہ مذاق کر رہے ہیں۔ لہذا بیع منعقد ہی نہیں ہوگی۔

(۲) مقدار ثمن میں تلجمہ کی صورت:

خفیہ طور پر ثمن مقرر کر کے ظاہر لوگوں کے سامنے بیع کرتے ہوئے کچھ اور ظاہر کریں تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بیع درست ہے مگر اصل ثمن خفیہ طور پر مقرر کردہ ہے۔ ظاہر ثمن نہیں۔ کیوں کہ بائع و مشتری نے مقدار زاد کا بغور ثمن قصد ہی نہیں کیا ہے۔ گویا یہ حراج ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اعلانیہ بیع میں مقرر کردہ قیمت ثمن ہے۔ اس لئے کہ عقیدہ بیع میں یہی مذکور ہے اور اسی سے عقد صحیح ہوگا جو خفیہ ذیل کی ہے اس کا ذکر بیع کے وقت نہیں ہوا لہذا اس کا حکم بھی ساقط ہوگا۔

(۳) وصف ثمن میں تلجمہ کی صورت:

مثلاً آپس میں خفیہ طور پر سو ذالر میں متفق ہوئے اور اعلانیہ ۱۰۰ روپے پر عقد کر لیں۔ حضرت محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیاس کا تقاضا ہے یہ عقد باطل ہو، کیونکہ ثمن مقصود کا ذکر عقد میں ہوا ہی نہیں اور جو مذکور ہے وہ مقصود نہیں۔ تو یہ بلا ثمن بیع ہوئی، مگر استحساناً جائز قرار دیتے ہیں ۱۰۰ روپے میں۔ کیوں کہ بیع کرنے کا مقصد باطل کرنا نہیں ہے بلکہ بیع کو جائز کرنا ہے اور اعلانیہ ثمن کے بغیر بیع نہیں ہوگی گویا متباہان نے خفیہ سے اعراض کر کے ظاہر پر عمل کیا۔

یہ مسئلہ مسئلہ سابقہ کی طرح نہیں ہے۔ کیوں کہ اس میں خفیہ شرط عقد میں مذکور ہے اور صرف وصف کی زیادتی ہے۔ بیع تلجمہ میں خیال نہیں ہوگا۔ کیوں کہ بائع اور مشتری نے زوال ملک کا قصد ہی نہیں کیا ہے۔ تو عقد ان کی اجازت پر موقوف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک کے تلجمہ کے دعویٰ پر جب تک گواہ پیش نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی بات نہیں مانی جائے گی کیوں کہ وہ انفساخ عقد کا دعویٰ ہے۔ اگر گواہ نہ ہو تو دوسرے سے حلف لیا جائے گا اور اس کا قول

ما جائے گا۔

بیع فاسد، بیع باطل

بیع کی چار قسمیں ہیں (۱) بیع جائز (۲) موقوف (۳) فاسد (۴) باطل۔ باطل اور فاسد میں صرف یہ فرق ہے کہ ہر بیع باطل بیع فاسد ہے اور ہر فاسد باطل نہیں۔ چنانچہ مردار یا آزاد شخص وغیرہ کا بطور جمع یا شمن بیع کرنا بیع باطل ہے۔ کیوں کہ اس صورت میں بیع کا ایک رکن (مال مستقیم ہونا) معدوم ہے مذکورہ اشیاء کسی کے نزدیک بھی مال نہیں ہیں۔ شراب یا خمر کو بطور جمع یا شمن مقرر کرنا بیع فاسد ہے۔ کیوں کہ یہ چیزیں بعض لوگوں کے نزدیک مال ہے۔ چنانچہ ان کو بطور شمن مقرر کیا جائے تو بیع فاسد اور بطور جمع مقرر کیا جائے تو بیع باطل ہے۔ اسی طرح شراب و خمر کی بیع نقدی کے عوض ہو تو باطل اور سامان کے عوض ہو تو فاسد ہوگی۔ بیع باطل ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی۔ کیونکہ وہ سرے سے عوض سے خالی ہے اور وہ مشتری کے ہاتھ میں امانت ہے۔ اگر صاحب ید کے ہاں ہلاک ہو جائے تو بغیر شمنی کے ہلاک ہوگی۔ بائع کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیوں کہ جب اس نے غیر مال کے بدلے میں فروخت کیا اور مشتری کو قبضہ کا حکم دیدیا تو گویا وہ بغیر مالی بدل پر راضی ہو گیا۔ تو مشتری مردع کی طرح ضامن نہیں ہوگا۔ یہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ جبکہ حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شمن نہیں بلکہ قیمت دینا پڑے گی۔ کیوں کہ بائع مفت بلا عوض مشتری کے قبضے میں دینے پر راضی نہیں تھا۔

مردار کے مال نہ ہونے کی دلیل:

فرمان الہی ہے:

”حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ“ [المائدہ: ۳]

”حرام ہوا تم پر مردہ جانور اور لہو اور گوشت خوک کا“

دوسری دلیل حضرت ابن عباس کی وہ روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص شراب پیتا ہے تو فرمایا: اللہ فلاں شخص پر لعنت کرے۔ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واقف نہیں؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔

”قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحُومَ فَجَعَلُوهَا

فِي بَعْوِهَا۔“

اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: **فَاتَى اللَّهَ يَهُودًا حَرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَمْثَلَهَا** امام بخاری رحمہ اللہ نے ”قاتل“ کا معنی بتایا ہے۔ اور شراب کی تجارت کی حرمت کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے **”الْخَمْرُ وَالْمَيْسُورُ“** سے لیکر **”فَاجْتَنِبُوهُ“** تک [المائدہ: ۹۰]

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں: جب سورۃ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو حضور ﷺ نے حضرات صحابہؓ کو بتایا کہ شراب کی تجارت حرام کر دی گئی ہے۔ اور آزاد شخص کو فروخت کرنے کی حرمت حضور ﷺ کا یہ فرمان ہے۔ **”ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اعْطِيَ بِي ثَمَرُ غَدَرٍ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاسْكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ اجِيرًا فَاسْتَوْفِيَ مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ اجْرَهُ“** قیامت کے دن میں تین آدمیوں سے محاکمہ کروں گا۔ ایک وہ شخص جسے میری بیعت سے دیا گیا اور پھر اس نے اس میں دھوکہ کیا دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد شخص کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا جائے، اور تیسرا وہ شخص کسی سے اجرت پر کام لے اور اس کی اجرت اس کو نہ دے۔“

اور خنزیر کے کاروبار کی حرمت کی وجہ حضور ﷺ کا یہ فرمان ہے **”اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْاَصْنَامِ“** اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بت، خنزیر، مردار اور شراب فروشی کو حرام قرار دیا ہے۔“

کسی نے ایک عقد میں آزاد شخص اور سامان کو یا حلال کردہ بکری اور مردار بکری کو فروخت کیا تو دونوں میں بیع باطل ہے۔ اگر دونوں کیلئے ایک ہی قیمت مقرر کر دی تب تو سب کے نزدیک بالاتفاق بیع باطل ہے۔ اگر ہر ایک کیلئے جدا جدا ثمن ذکر کر دیا تب بھی امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک بیع باطل ہے کیوں کہ صفحہ صحیح اور فاسد پر مشتمل ہے اور فساد نفس بیع میں واقع ہے تو تمام میں سرایت کر جائے گا۔ جیسا کہ دونوں کیلئے ایک ثمن مقرر کرنے میں ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسف اور امام محمدؒ کہتے ہیں: سامان اور حلال و مذہب بکری میں بیع صحیح جب کہ آزاد اور مردار میں باطل ہوگی لیکن فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے۔

بیوع فاسدہ کی مثالیں

۱۔ سندر میں موجود پھلیوں اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی بیع فاسدہ ہے۔ کیوں کہ یہ ملکیت اور قدرت میں نہیں ہیں۔ اگر ایک تالاب میں موجود پھلیوں کی بیع کرے اور اس نے خود ان کو وہاں جمع کیا ہے، اور شکار کئے بغیر مشتری کے حوالے کر سکتا ہے تو بیع جائز ہے کیوں کہ یہ اس کی ملک ہے اور آسانی سے مشتری کے حوالہ کر سکتا ہے اگر ایسا نہیں یعنی خود جمع نہیں کیا یا شکار کئے بغیر حوالہ نہیں کر سکتا تو حوالہ کرنے پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے بیع فاسد ہوگی ورنہ مشتری کو اختیار و ریت حاصل ہوگا۔

۲۔ ہوا میں موجود پرندوں کی بیع ملوک نہ ہونے کی وجہ سے فاسد ہے اگرچہ اس نے اپنے ہاتھ سے ہوا میں کیوں نہ چھوڑا ہو، اگر ایسے پرندے کی بیع کرے جو سدھایا ہوا ہے، اور خود گھر آتا جاتا ہے اس کے پکڑنے پر بلا تکلف قادر ہے، تو جائز ہے ورنہ نہیں۔

۳۔ حمل کی بیع فاسد ہے، یعنی جانور یا باندی کے پیٹ کے حمل کو فروخت کرنا بیع فاسد ہے، دلیل حضرت ابن عمر کا یہ قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حمل کے بیع سے منع فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کا معمول تھا۔

۴۔ حمل کو مستثنیٰ کر کے صرف ماں کو فروخت کرنا بھی بیع فاسد ہے۔ کیوں کہ معلوم نہیں ہے آیا واقعہ حمل ہے بھی یا نہیں۔

۵۔ تھن میں موجود دودھ کی بیع بھی فاسد ہے۔ اس لئے کہ تھن کا بھر جانا جنس دفعہ پھولنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور بھی دودھ کی کثرت کی وجہ سے بھی۔ اس صورت میں دھو کے کا خطرہ ہے اس لئے یہ بیع فاسد ہے۔ اگر بائع بیع کے بعد دودھ نکال کر حوالہ بھی کر دے تب بھی صحیح نہیں ہوگی، کیوں کہ بیع فاسد ہونے کے بعد صحیح نہیں ہوگی۔

۶۔ جانور کے تھن پر موجود ہون کی بیع فاسد ہے اس صورت میں اون کاٹنے کے مقام میں اختلاف واقع ہونے اور جھگڑے کا خطرہ موجود ہے۔ بیع فاسد ہونے کے بعد اگر بائع اون اتار کر مشتری کے حوالہ کر دے تب بھی بیع صحیح نہیں ہوگی۔

دلیل حضور ﷺ کا منع کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پھل کو کھانے کے قابل ہونے سے قبل، جانور کی پیٹ پر اون کو اور تھن میں موجود دودھ کی بیع کو منع فرمایا ہے۔

۷۔ اس شرط پر بیع کرنا کہ جال کو دریا میں پھینک دیا جائے گا اگر اس میں پھنسی آجائے تو اتنی رقم دو گئے۔ تو یہ بیع بھی بیع فاسد ہے کیوں کہ یہ مجہول ہے اور اس میں وجہ کہ میں پڑنے کا بھی خطرہ ہے۔ اس لئے کہ معلوم نہیں کہ جال میں کچھ پھنست بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اس کی حضرت ابوسعید الخدریؓ کی یہ روایت بھی ہے۔ جس میں رسول اللہ ﷺ نے شکاری کے جال پھینکنے کی بیع سے منع فرمایا۔^۱

۸۔ درخت پر لگی کھجوروں کی اندازاً مقدار مقرر کر کے اسی مقدار میں خشک کھجوروں کو فروخت کرنا بھی بیع فاسد کے زمرے میں آتا ہے، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے ”مزائد“ کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ زمین کا معنی مدافعت ہے۔ اس بیع کو مزائد اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے نزاع اور مدافعت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ (درختوں پر لگی کھجوروں کو درخت اور کٹی ہوئی اور خشک کھجوروں کو قمر کہتے ہیں) کیوں کہ تعداد کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ربا (سود) کا شبہ ہوتا ہے۔ ربا کے باب میں شبہ بھی ربا کے حکم میں ہوتا ہے۔

اس طرح خوشوں میں موجود گندم وغیرہ کو اندازاً اسی مقدار میں خشک گندم کے عوض فروخت کرنے بھی قاضی کے شبہ کی بنا پر ربا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے محالہ اور مزائد سے منع فرمایا ہے۔^۲

اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے مخارہ سے منع فرمایا: مخارہ ایک تہائی یا چوتھائی یا نصف پیداوار پر حرارت کرنا مخارہ ہے۔^۳

۹۔ دو یا اس سے زیادہ کپڑوں میں ایک کپڑے کو فروخت کرنے بھی بیع فاسد میں داخل ہے۔ کیوں کہ اس صورت میں بیع مجہول ہے۔

اسی طرح اونٹوں میں ایک اونٹ کو غیر متعین طور پر فروخت کرنا بھی مجہول ہونے کی وجہ سے فاسد ہے۔ ہاں یہ کہہ کر فروخت کیا جائے کہ مشتری اپنے اھتیار سے جس کو بھی لے تو لے سکتا ہے۔ تو استسنانا یہ بیع جائز ہے۔

۱۰۔ گھر کو اس شرط پر فروخت کرنا کہ چھ مہینے یا چھ مدت بائع اس میں رہے گا۔ یہ بیع بھی بیع فاسد ہے۔ کیوں کہ کئی کسی عوض کے بدلے ہو تو اجارہ اگر بلا عوض ہو تو عارہ ہے۔ حضور ﷺ نے ایک حنفیہ کے تحت دو حصوں کو شامل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک بیع میں دو بیع داخل کرنے سے منع فرمایا

ہے۔

اس صورت میں بیع کے فاسد ہونے کی دوسری وجہ ہے کہ اس میں ایسی شرط لگائی گئی جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا۔ اس میں متعاقدین کے لئے فائدہ ہے۔

۱۱۔ کسی چیز کو فروخت کرتے وقت یہ کہہ کر بیع کرنا کہ قیمت فی الحال ادا کرو گے تو (مثلاً) ۱۰۰ روپے اور اتنی مدت بعد ادا کرو گے تو ۲۰۰ روپے ہے۔ یہ بھی فاسد ہے۔ کیوں کہ اس صورت میں بائع کو نہیں معلوم کہ مشتری کس ثمن کو قبول کرے گا۔ تو ثمن کے مجبوری ہونے کی بنا پر یہ بیع بھی فاسد ہے۔

۱۲۔ مثلاً کسی کپڑے کے دکاندار سے اس شرط پر کپڑا خریدا کہ بائع اس کو سی کر دے گا یہ بھی بیع فاسد ہے۔ ایک بیع میں دوسرا کام شامل کیا گیا ہے اور ایسی شرط لگائی گئی ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا۔

۱۳۔ کسی دکاندار سے اس شرط پر سامان خریدا کہ وہ اس کو اس کے گھر تک پہنچائے گا، یہ بھی بیع فاسد میں داخل ہے اس لئے کہ مشتری نے ثمن کو سامان اور نقل کیلئے عوض بنا دیا۔ یہ صفتیں فی صفتہ ہو گیا۔ کیونکہ ثمن کا جو حصہ سامان کا عوض ہے وہ بیع ہے اور جو حصہ گھر پہنچانے کا عوض ہے وہ جارہ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اور اس سے پہلے والا مسئلہ تعامل الناس کی وجہ سے جائز بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔

۱۴۔ کسی نے سیبوں کی ایک چٹنی کو بیع چٹنی کے تول دیا مثلاً ۱۰ کلو وزن تھا، پھر اس طرح دس پینیاں فروخت کر دیں اور بیٹیوں کا وزن اندازاً دو کلو کم کر دیا۔ تو یہ بیع فاسد ہے کیوں کہ ایک بیع میں دو بیع سیبوں کی بیع میں لکڑی چٹنی کے بیع کو شامل کر دیا۔ لیکن بعد میں علیحدہ بیع میں بیٹیوں کی جدا قیمت لگا دے تو بیع فاسد نہیں ہوگی۔

بیع میں شرط لگانے کا حکم

بیع مشروط کی تین صورتیں ہیں۔

۱۔ بیع اور شرط دونوں جائز ہوں۔ یہ ہر وہ شرط ہے جس کا عقد تقاضا کرتا ہو اور عقد بیع کے موافق ہو۔ جیسے کپڑا اس شرط پر خریدا کہ اس کو پہنے گا۔ یا گاڑی یا گھوڑا وغیرہ سواری کرنے کی شرط پر خریدا۔

۲۔ بیع بھی فاسد اور شرط بھی فاسد: بیع میں ہر وہ شرط لگانا جس کا عقد تقاضا نہ کرتا ہو اور

متعاقدين میں سے کسی ایک کی منفعت اس کے ساتھ وابستہ ہو۔ اس کی مثالیں سابق میں بیوع فاسدہ میں گزر چکی ہیں۔

۳۔ بیع جائز شرط باطل: یہ وہ شرطیں ہیں جن کا عقد فاسد نہ کرتا ہو، اور متعاقدين میں سے کسی کی منفعت اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ یا غیر متعاقدين کی منفعت وابستہ ہو۔ جیسے کہ بیع میں یہ شرط لگانا کہ مشتری آگے اس کو فروخت نہیں کرے گا۔ یا کسی کو بطور ہبہ کے نہیں دے گا، یا کیڑا فروخت کر کے کہہ دیا کہ مشتری اس کو نہیں پہنے گا۔ یا کھانا بیچ کر شرط لگائی کہ مشتری اس کو نہ خود کھائے گا نہ کسی اور کو کھائے گا۔ اس طریقہ اور صورت میں بیع جائز اور شرط باطل ہوگی۔ کیوں کہ یہ بے فائدہ شرط ہے۔ اس لئے باطل ہوگی۔ بیع فاسدہ میں مشتری بیع پر اور بائع ثمن پر قبضہ کر لے تو مشتری بیع کا مالک بن جائے گا۔ مشتری نے بیع پر قبضہ کر لیا اور بائع ثمن پر قبضہ نہیں کیا ہے تب بھی مشتری بیع کا مالک ہو جائے گا اور بیع اس کے ہاتھ سے ہلاک ہونے کی صورت میں مشتری ثمن کا نہیں قیمت کا ضامن ہوگا۔ اور قیمت کے تعین میں بائع کے قول کا اعتبار ہوگا۔

بیع فاسدہ میں بائع اور مشتری دونوں کو اختیار فتح قبل القبض اور بعد القبض دونوں جانبوں میں حاصل رہے گا بشرطیکہ بیع بحالت موجود ہو، اگر مشتری بیع کو فروخت کرے تو اس کی بیع نافذ ہو جائے گی کیوں کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ البتہ غیر کا حق اس کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے فتح کا اختیار ختم ہو جائے گا۔

بیوعات ممنوعہ

(۱) بیع النجش:

کسی کو خرید کی ترغیب دینے کیلئے مقررہ قیمت سے بہت زیادہ قیمت دیکر چیز خریدنے کی خواہش ظاہر کرنا نجش کہلاتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو اذنیہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے نجش کرنے والا سود خور اور خیانت کار ہے۔ نجش دھوکہ اور حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے "الخدیعة فی النار و من عمل عملاً فیہ لیس علیہ امرنا فہو ردک" "دھوکہ باز جہنمی ہے، جو ہمارے دین میں غیر موجود عمل کرے گا وہ قابل رد ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے۔ ۱۔

(۲) مسلمان کے سودے پر سودا کرنا:

یہ بھی ناجائز ہے کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "لا یسهر المسلم علی سوم اخیہ" "مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔" یعنی ایک شخص نے سامان یا کوئی اور چیز کسی سے خریدنے کیلئے بات چیت کی اور دونوں مطمئن ہو گئے اتنے میں ایک اور شخص آکر بائع کو اس قیمت سے زیادہ قیمت پیش کر کے خرید لے جو پہلے ان دونوں کے درمیان طے پائی تھی، اس کو سوم علی السوم کہتے ہیں، یہ حدیث کی رو سے ناجائز ہے۔

اگر پہلے والے شخص کا دل قیمت پر مطمئن نہ ہو اور لینے کیلئے تیار نہ ہو تو تیسرا شخص خرید لے، یہ جائز ہے۔ اس کا لوگوں میں عام معمول ہے۔

(۳) تلفی جلب:

بیرون شہر سے آنے والے سامان یا اشیاء خورد و نوش کو شہر پہنچنے سے روک کر خود شہر سے باہر جا کر لانے والوں سے خرید کر مہنگے داموں فروخت کرنا تلفی جلب کہلاتا ہے جو شریعت کی رو سے ناجائز و حرام ہے۔ کیوں کہ حضور ﷺ نے اس سے منع فرمایا: ارشاد گرامی ہے، "لا یطلقی الرکبان بیع ولا بیع بعضکم علی بعض ولا نسا جشوا ولا بیع حاضر لباد۔" الحدیثؑ "پیش قدمی کر کے قافلہ سے چیز نہ خریدو! ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو اور نہ حاضر بادی کیلئے خریداری کرے۔"

شہر میں لا کر اگر مناسب قیمت میں فروخت کرے یا اس سے اہل شہر کو کوئی نقصان نہ ہو تو شہر سے باہر جا کر خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۴) جمعہ کی اذان کے وقت بیع کرنا:

یعنی جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے:

"اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا

البیع" (الحمد: ۹)

”بعد کے دن جب نماز کیلئے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کیلئے بھاگو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔“

اس وقت بیع کرنے سے بیع نافذ ہو جائے گی مگر یہ عمل سرودہ تحریمی ہوگا۔ مشتری کیلئے قفل الغرض ملکیت ثابت ہو جائے گی۔

(۵) مال مسروق کی بیع:

اگر مشتری کو معلوم ہو کہ بیع مال مسروق (چوری کا مال) ہے تو اس کے لئے خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں ظالم کی مدد کرنا ہے۔

(۶) زبردستی کی بیع:

اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص کوئی چیز لیکر بندرگاہ پہنچائے اور وہ اس سامان کو رکھنے کیلئے مکان یا زمین کا کرایہ ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اس کی مجبوری سے قائمہ اٹھا کر اس کے سامان کو خریدنا درست نہیں ہے۔

(۷) رخصت استقدا م کی بیع:

یعنی ایک ملک کا ایک شخص اپنی کسی کیلئے بیرون ملک سے کاریگر بلوانے کا اجازت نامہ اپنی حکومت سے حاصل کر لے۔ اس اجازت نامہ کو رخصت استقدا م کہتے ہیں اس سے خود قائمہ اٹھانا جائز ہے۔ مگر اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ مال نہیں ہے۔ لہذا بیع درست نہیں ہے۔

(۸) بیع العینہ:

ایک چیز کسی کے ہاتھ میں مؤجل کے عوض فروخت کر کے بیع کو مشتری کے حوالہ کرنے سے پہلے اس کو مشتری سے سابقہ شکن سے کم قیمت پر خود خریدنا بیع العینہ کہلاتا ہے۔ یہ بھی حدیث کی رو سے جائز نہیں ہے۔

اس سے اصل مقصود رہا کی صورت سے بچنے کیلئے شرعی حیلہ تلاش کرنا ہے۔ مثلاً ایک شخص دوسرے سے ایک لاکھ روپے قرض طلب کر رہا ہے اور دوسرا بلا عوض اس کو دینے کیلئے تیار نہیں ہے۔ عوض لینے کی صورت میں رہا بن رہا ہے تو اس سے بچنے کیلئے یہ حیلہ کر لیا کہ قرض طلب کرنے والے سے کہا تم لٹاں چیز مجھ سے ایک ہزار روپے کے عوض خرید لو اور قیمت بعد میں مجھے ادا کر دو۔

یہ کہہ کر اس کے ہاتھ وہ چیز فروخت کر دی۔ قبضہ کرنے کے بعد پھر اس سے کہا کہ تم وہ چیز میرے ہاتھ میں نہ سونپو نقد کے عوض فروخت کر دو، پھر نو سو روپے دیکر وہ چیز واپس لیتا ہے وہ اور قرض عصب کرنے والا ایک ہزار روپے اس کو ادا کرے گا۔ اس طرح سو بھی نہ ہو، نو سو پانچ سو روپے بھی کر لئے۔ شریعت اسی طرح کے حیلے کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔

”اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذنان البقر ورضيتم بالزورع وتروكتم الجهاد سخط الله عليكم ذللاً لا ينزعه حتى ترجعوا الي دينكم“۔

راقالہ

اقالہ کا لغوی معنی اٹھانا ہے جب کہ شرعی معنی ہے رفع العقد، عقد کو ختم کرنا۔ بیع میں اقالہ جائز ہے۔ دلیل یہ ارشاد نبوی ہے: ”من اقال مملکاً اقالہ اللہ عشرۃ“۔ ”جو شخص کسی مملکت کے ساتھ اقالہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نعرشوں کو معاف فرمادے گا۔“

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقالہ دو لفظوں سے صحیح ہوگا۔ کم از کم ایک بے ماضی ہونا ضروری ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں الفاظ ماضی کے صیغے سے تعبیر کرنا ضروری ہے۔

شخص میں کسی عیشی کی شرط باطل ہے اگر بیع میں کوئی عیب نہیں آیا تو۔ ہاں اگر بیع عیب دار ہوگئی ہو تو بقدر عیب شے میں کمی کی جا سکتی ہے۔ شے میں زیادتی جا سکتی نہیں ہے۔ شے کا ہلاک ہونا اقالہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ کیوں کہ شے عقد سے متعین نہیں ہوتا۔ البتہ ہلاک بیع اقالہ سے ہلتا ہے۔ اس لئے کہ محل بیع فتح صحیح ہے اور وہ ہے نہیں۔ پھر قائل کس چیز کا ہوگا؟ اگر بیع کا کچھ حصہ ہلاک ہو گیا تو باقی میں اقالہ جائز ہے۔ کیوں کہ اس میں بیع موجود ہے۔ اگر بیع عقد کے علاوہ سامان کی سامان کے بدلے ہوئی ہو تو ایک کی ہلاکت سے اقالہ باطل نہیں ہوگا کیوں کہ ان میں سے ہر ایک بیع بھی ہے اور شے بھی تو من جب بیع باقی ہے۔ لہذا اقالہ باطل نہیں ہوگا۔

اگر بائع اور مشتری آپس کی رضا مندی سے بیع پر قبضہ سے قبل اقالہ کر لیں تو تینوں اماموں کے نزدیک یہ بیع صحیح شمار ہوگا اور اگر مشتری کے قبضہ کرنے کے بعد اقالہ کریں تب بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح ہے۔ یہ کہ بیع میں کوئی اضافہ و تصرف ہوا ہو۔ تصرف کی وجہ سے بیع ممکن نہیں تو اقالہ بھی درست نہیں ہوگا یعنی اس صورت میں اقالہ صحیح نہیں ہوگا۔

بیع مراءجہ و بیع تولیہ

بیع کی دو قسمیں ہیں: ایک عام بیع جس کا تذکرہ سابق میں ہوا۔ ایک بیع مراءجہ۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) مراءجہ (۲) مواضعہ (۳) تولیہ

بیع مراءجہ:

یہ ہے کہ بائع مشتری کو بتائے کہ یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے اور اس پر اتنا منافع لیٹا ہوں۔

(۲) مواضعہ:

یہ ہے کہ بائع اپنے اصل راس المال سے بھی کم کر کے فروخت کرے اور مشتری کو بتادے۔

(۳) تولیہ:

تولیہ کا لغوی معنی ہے کسی کو ولی بنانا اور شرعی معنی یہ ہے کہ عقد اول میں جتنی قیمت کے عوض خریدا ہے بغیر کسی بیشی کے اسی قیمت پر مشتری کو بتا کر فروخت کرنا بیع تولیہ میں مشتری بائع پر اعتماد کرتا ہے اور بائع پر بھی لازم ہے کہ وہ دھوکہ نہ کرے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ جھوٹ بول کر دھوکہ نہ دے۔ اگر بیع تولیہ کے بعد بائع کی خیانت ظاہر ہو جائے تو مشتری کو واپس کرنے اور نہ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ تولیہ شرط کے ساتھ مشروع ہے۔ حضور ﷺ کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اس پر لوگوں کا تعامل چلا آ رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب حضور اقدس ﷺ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا: مجھے مکہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا صحابہ کو بھی حکم دیا گیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہاں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میری ان دو سوار یوں میں سے ایک سواری لے لیجئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: باللعن! یعنی جتنے کی تم نے خریدی ہے اتنا میں دیکر خریدوں گا۔

لوگوں کو بیع تولیہ کی ضرورت بھی ہے اس لئے کہ بعض لوگ صحیح خرید و فروخت نہیں کر سکتے ہیں وہ دوسروں کو جن پر اعتماد ہو کہہ سکیں گے کہ فلاں چیز قیمت خرید پر نہیں دیدو۔ اس کی بنیاد

امانت پر ہے۔ بیع تویہ میں خیانت ظاہر ہو تو باقیہ ثمن کا بائع سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ اگر اسی قیمت پر نہ دی، جس پر خریدی تھی تو بیع تویہ نہیں رہے گی۔ بیع مرا بھو میں اگر غلط بیانی ظاہر ہو جائے تب بھی مشتری کو جمع ثمن کے بدلے خریدنے یا واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔ اگر واپس کرنے سے قبل بیع ہلاک ہو جائے یا ایسی صورت پیش آجائے جس کی وجہ سے بیع واپس نہیں کی جاسکتی تو جمع ثمن کے عوض قبول کر لازم ہوگا۔ البتہ ان تمام صورت میں در اس المذاہل کے ساتھ جمع پر آمدہ تمام اخراجات کو شامل کر کے کہے گا: یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے، یہ نہیں کہے گا اتنے کی خریدی ہے۔

ربا

ربا کا لغوی معنی مطلق زیادتی اور شرعی معنی خاص صفت کے ساتھ فاسد عقد، چاہے زیادتی ہو یا نہ ہو، چنانچہ فقہی فقہی کے برابر ادھار فروخت کرنا ربا ہے، حالانکہ اس میں زیادتی نہیں ہوتی۔ ربا (سود) کتاب و سنت کے رو سے حرام ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے: ”وَحَرَّمَ الرِّبَا“ [البقرہ ۷۵] ”حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سود اگر کسی کو“ دوسری جگہ ارشاد ہے ”لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا“ ”سود مت کھاؤ“۔

اور حدیث سے بھی سود کی حرمت ثابت ہے۔ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا۔ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے عوض، گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے عوض اور نمک کو نمک کے بدلے مت فروخت کرو مگر برابر برابر اور دست بدست، جو زیادہ دے یا لے اس نے سودی معاملہ کیا۔
علمائے امت کے اجماع نے ان میں حرمت کی ملت کو دوسری چیزوں تک متعدی کیا ہے۔ چنانچہ حضرات حنفیہ نے اشیاء مذکورہ کے اندر سبب ربا، جنس اور قدر (کیل یا وزن) کو قرار دیا ہے۔ دلیل ارشاد نبوی ”الذهب بالذهب و زنا بوزن“ (سونا سونے کے بدلے برابر برابر) ہے۔ دوسرا ارشاد ”لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن“ (سونا سونے کے بدلے نہ شیئہ مگر برابر برابر)۔

تیسری دلیل حضور ﷺ کا وہ فرمان ہے (جو قبیلہ بنی عدی کے ایک شخص کو فرمایا تھا جو خیبر کا عامل تھا جب اس نے اعلیٰ قسم کی کھجور خدمت میں پیش کی) ”اکل تمر خیر ھکذا؟“ کیا خیبر کی ہر کھجور اس طرح ہوتی ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! ہم دو صاع روٹی کھجور دیکر ایک صاع اعلیٰ کھجور خریدتے ہیں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لا تفعلوا ولکن مثلاً بمثل“۔ یہاں

کرد، بلکہ برابر سزا برقرار پیدا کر دو۔

تو ثابت ہوا کہ علت حرمت وزن اور کیل مع انیس ہے، کیل اور وزن سے مماثلت صوری اور جنس کے اتحاد سے مماثلت معنوی ہوتی ہے۔ وجود ربا میں یہ اصل ہے۔ اسی اصل پر ربا کے بہت سارے مسائل متفرع ہیں۔

میں عرض کرتا ہوں کہ آج کل کے کاروبار میں لوگوں کا تعامل سونے چاندی کو ضمن بنانے کا نہیں رہا۔ ان کی جگہ کاغذی سکے استعمال ہونے لگے ہیں۔ یہ کاغذی سکے اگرچہ دین کی رسیدیں ہیں مگر ان پر سونا اور چاندی کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔

لہذا ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کاغذی سکوں کا حکم زکوٰۃ کے بارے میں سونے چاندی کی طرح ہے، کیوں کہ انہیں ٹخن کے طور پر استعمال کرنا معمول یہ ہو گیا ہے کیوں کہ مالک انہیں کسی بھی وقت اپنی ضرورت میں بطور ٹخن استعمال کر سکتا ہے۔ جس طرح سونے چاندی میں ہوتا ہے۔ اسی لئے کاغذی سکوں میں تقاض کی صورت میں سود ہوگا۔ لہذا ان کی بیع میں برابری اور ہاتھ در ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ بشرطیکہ ایک ملک کے سکے ہوں۔ اگر مختلف ملکوں کے سکے ہوں تو تقاض جائز ہوگا مگر ہاتھ در ہاتھ ہونا یہاں بھی ضروری ہے۔

ثابت ہوا کہ ربا کی علت جنس و قدر (کیل وزن) ہے۔ جب کسی جگہ جنس مع الوزن، یا جنس مع الکیل پائے جائیں تو تقاض (زیادتی) اور نسیہ (ادھار) حرام ہوں گے، اگر جنس و قدر دونوں معدوم ہوں تو تقاض اور نسیہ دونوں جائز ہوں گے، حرمت کی علت کی عدم موجودگی کی وجہ سے چنانچہ جنس بھی مختلف ہو، قدر بھی مختلف ہو، تو زیادتی بھی جائز، بیع و ٹخن پر قبضہ میں تاخیر بھی جائز ہو، فرمان الہی "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" (ترجمہ: "اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا") (البقرہ ۲۷۵) اس کی صورت یہ ہے: مثلاً ایک شخص نے کپڑے کے عوض گندم فروخت کی۔ یا چاول کے عوض اٹھائے گئے۔ تو تقاض و تاخیر دونوں جائز۔ اگر جنس و قدر میں سے ایک پایا جائے اور ایک نہ ہو تو زیادتی جائز ہوگی مگر بیع و ٹخن پر قبضہ میں تاخیر جائز نہیں ہوگی۔ مثلاً گندم کے عوض جو خریدی یا چاندی کے بدلہ سونے کی بیع کی۔ اس صورت میں نسیہ کے حرام ہونے کی وجہ حضور ﷺ کی ممانعت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے چاندی کے بدلے سونے کے بیع میں دین سے منع فرمایا ہے۔

جن چیزوں میں ربا پایا جائے تو ان میں اعلیٰ کو ادنیٰ کے عوض مثلاً بمش (برابر برابر)

وزن یا کیل کے اعتبار سے بیچنا جائز ہے۔ جو دت (یعنی ہونا) کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت بلال نے برقی کھجور خدمت نبوی میں پیش کیا۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا: یہ کہاں سے لائے ہو؟ عرض کیا: میرے پاس کچھ ردی کھجوریں تھیں۔ میں نے ان میں سے دو صاع دیکر ایک صاع اعلیٰ کھجور آپ کیلئے خریدی ہے۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا: ”هَذَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا ارْتَدَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بَيْعٌ آخِرٌ ثُمَّ اشْتَرِهِ“۔ ”اوہ! یہ تو عین سود ہے ایسا نہ کرو، بلکہ اگر ایسا ارادہ ہو تو ان کو فروخت کر کے، ان کی قیمت کے عوض دوسری کھجوریں خریدو۔“

تنبیہ:

ہر وہ چیز جس کے کیلی ہونے پر حضور ﷺ کا ارشاد موجود ہے وہ کیلی ہی رہے گا۔ اگرچہ لوگوں کا تعامل اس میں وزن کا ہو گیا ہو اور جس کو آپ نے وزنی قرار دیا ہے وہ وزنی ہی رہے گی اگرچہ لوگوں کا تعامل اس میں کیل کا ہو گیا ہو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس معاملے میں عرف اور عادت الناس کا اعتبار کرتے ہیں۔ گندم، جو کھجور اور نمک وغیرہ کے متعلق آپ کا ارشاد کیلی ہونے کا ہے اور سونے چاندی کے متعلق آپ ﷺ نے وزنی ہونا بتایا ہے۔

چنانچہ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک گندم یا جو یا تمر کو جسے کیلا فروخت کرنا جائز نہ ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہوگا۔

اور جس چیز کے کیلی یا وزنی ہونے کے متعلق آپ کا کوئی ارشاد موجود نہ ہو وہ بالاتفاق عادات و عرف کے مطابق ہوگی جو عرف میں کیلی ہے وہ کیلی اور جو وزنی ہے وہ وزنی شمار ہوگی۔

گندم کے غلے کو گندم کے آٹے یا گندم کو ستو کے عوض بیچنا جائز نہیں ہے۔ نہ قاضی کے ساتھ اور نہ ہی برابر برابر۔ کیوں کہ گندم کا غلہ اور گندم کا آٹا ہم جنس ہیں غلے کو آٹے کے بدلے فروخت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ گندم کے آٹے کو گندم کے آٹے کے بدلے وضع زیادتی کے فروخت کیا گیا۔ کیوں کہ غلہ میں آٹا شامل ہے جو پچھل جانے گا اور کیل میں بڑھ جائے گا لہذا اس میں برابری نہیں ہوگی۔ لہذا بیع جائز نہیں ہوگی۔ عدم جواز کی اصل وجہ شہدہ ہے۔ ربا کے باب میں شہدہ ربا بھی ربا شمار ہوتا ہے۔

البتہ تازہ کھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض برابر کیل کر کے بیچنا جائز ہوگا۔ حضور ﷺ

کا ارشاد مگرام ہے۔ "النصر بالنصر ربنا الاءاء وھاء" کھجور کے عوض کھجور پہنچنے میں اگر برابری نہ ہو تو رہا ہے "زندہ حیوان کے عوض گوشت فروخت کرنا جائز ہے۔ کیوں کہ ورنہ چیز کی عددی کے بدلے بیع جائز ہے۔ اس لیے کہ قدر مختلف ہے۔ اس طرح دو علیحدہ علیحدہ گوشت جدا جدا جنس ہیں۔ ایک کو دوسرے کے عوض تقاضا پہنچا جائز ہے۔ ہاں البتہ، گائے اور بھینس ایک جنس، بکری اور بھیڑ ایک جنس شمار ہوگی۔

مسلمان اور کافر کے درمیان کاروبار کا حکم

اگر مسلمان ویزہ لیکر کسی کافر حک چلا جائے تو کفار کے ساتھ ان کی رضامندی سے کوئی بھی کاروبار کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ دھوکہ دہی ان کے ساتھ نہ کرے۔ اگر مسلمان بغیر اجازت و بغیر ویزہ کے چلا جائے تو وہ دارالحرب کے حربی کافر کا مال اس کی رضامندی کے بغیر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ حربی کا مال مباح الاصل ہے۔ ہاں جو ویزے کے معاہدے کے تحت ہے۔ اس کو چھیننا معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے ممنوع ہوگا۔

اگر مسلمان دارالحرب میں حربی کے ساتھ ایک ڈالر کے بدلے دو ڈالر لے لے، یا شراب یا خنزیر کافر کے ہاتھ فروخت کر دے تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جائز ہے۔ کیوں کہ ارشاد نبوی ہے۔ "لا رجا بین المسلم و الحربی فی دار الحرب" (دارالحرب میں مسلمان اور حربی کے درمیان رجائیں ہیں)۔

جب کہ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے نزدیک دارالحرب میں بھی مسلمان اور کافر کے درمیان سووی کاروبار جائز نہیں ہے جس طرح دارالاسلام میں جائز نہیں ہے۔ جس طرح زنہ اور مرتدہ دارالاسلام میں جائز نہیں ہیں دارالحرب میں بھی جائز نہیں۔

دارالحرب کے دارالاسلام اور دارالاسلام کے دارالحرب بننے کی شرائط اور تفصیلات نصب الراية ہی ملاحظہ ہوں گے۔

☆☆☆

﴿باب المسلم﴾

بیع مسلم

المسلم کا لغوی معنی بیع سے قبل دی ہوئی کچھ رقم۔ اور شرعی معنی ہے بیع آجل یا اجل۔ ثمن پہلے اور بیع بعد میں یا جانا۔

بیع مسلم کا رکن دوسرا ہے جو عام بیع کا ہے (یعنی ایجاب و قبول) صاحب ثمن کو رب المسلم یا بیع کو مسلم ایسا بیع کو مسلم فیہ ثمن کو اس الناس کہا جاتا ہے۔

بعض بیوع ایسی ہیں کہ جن میں بیع و ثمن پر مجلس عقد میں قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔

بعض بیوع ایسی ہیں کہ مجلس عقد میں بیع و ثمن یا ان میں سے کسی ایک پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے اس بیع کی مثال جس میں عوضین (بیع و ثمن) پر قبضہ مجلس میں ضروری نہیں۔ زمین و جائیداد کی بیع ہے۔ جب بیع تام ہو جائے تو بائع زمین کو اور مشتری ثمن کو حوالہ کر دے۔ یا بائع زمین پر قبضہ دیدے اور ثمن کی وصولی کیلئے مشتری کو وقت کی مہلت دے اور وہ بیع جس میں مجلس کے اندر عوضین پر قبضہ ضروری ہے۔ وہ بیع صرف (نقدی کی بیع نقدی کے عوض) ہے۔ اس طرح بیع مسلم کہ اس میں ثمن پر مجلس کے اندر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ بیع مسلم خلاف قیاس ہے مگر شریعت نے اس کو ضرورت کی بنا پر مشروع قرار دیا ہے۔ اس کے جواز کا ثبوت قرآن میں ہے۔ فرمان الہی ہے:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينِ الْإِلَهِ أَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْتَبُوا"

(البقرہ: ۲۸۲)

"اے ایمان والو! جب تم آپس میں معاملہ کرو اور حاکم کسی وقت مقررہ کہ اسے لکھ لیا کرو۔"

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بیع مسلم کی اجازت دی ہے اور استدلالاً مذکورہ آیت تلاوت فرمائی۔

ثبوت جواز بیع مسلم حدیث میں ہے: ارشاد ہوا ہے "من اسلف فی شیء فلفی کبیل معلوم، و وزن معلوم الی اجل معلوم" "جو شخص ثمن پہلے وصول کرے تو بیع کی

مقدار اور وزن اور وقت ادا کی مقرر ہونا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب نبی کریم ﷺ نے منورہ تشریف لائے تو لوگ ایک سال یا دو سال بعد ادا کرنے کے وعدہ پر کھجوروں میں بیع مسلم کیا کرتے تھے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”من سلف فی تمس فایسلف فی مکیل معلوم و وزن معلوم“ ”جو شخص کھجوروں میں بیع مسلم کرے وہ مقدار اور وزن مقرر کر لے۔“

بیع مسلم دوسری بیوعات سے ذرا مختلف ہے کیوں کہ یہ معدوم کی بیع ہے یعنی ایسی چیز کی بیع ہے جو بائع کے پاس فی الحال موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسی بیع ہے جس کی اکثر لوگوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے مثلاً رب المسلّمہ کو کھجوروں کی ضرورت ہے۔ اور مسلم الیہ کو رقم کی ضرورت ہے جو فی الحال اپنی ضرورت میں استعمال کر سکے۔ اس وجہ سے فقہاء نے اس کا نام بیع النفاذ و بیع النفع ”ضرورت مندوں کا کاروبار“ رکھا ہے اور اس کو بیع الغالیس ”غریبوں کا روپار“ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ غریب کی ضرورت کے تحت شروع کیا گیا ہے کہ وہ شمن پہلے لیکر اپنی ضرورت کو رفع کریں اور بیع کو بعد میں مشتری کے حوالہ کر دیں۔ یہ کاروبار اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں رقم کی ضرورت فی الحال ہوتی ہے اور بیع ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ اگر بیع موجود ہو تو بیع مسلم کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بیع مسلم، لفظ مسلم، لفظ سلف اور بیع کے الفاظ کے ساتھ متعقد ہو جاتی ہے۔

بیع مسلم کے جواز کی شرائط

”ہر وہ چیز جس کی صفت بتائی جاسکے اور اس کی مقدار کی معرفت ممکن ہو اس میں بیع مسلم جائز ہے اور جس کی صفت و مقدار معلوم کرنا ممکن نہ ہو اس میں بیع جائز نہیں ہوگی۔“

بیع مسلم کے جواز کی شرطوں میں ایک یہ ہے کہ عقد کے وقت سے لیکر ادا کی بیع کے وقت تک مسلم فیہ کا برقرار رہنا ضروری ہے۔ مسلم فیہ وقت عقد میں مارکیٹ سے ناپید ہو جائے اس میں بیع مسلم جائز نہیں ہوگی۔ اگرچہ اس وقت گھروں میں موجود ہو۔ یا ادائیگی کے وقت موجود ہو۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وقت مقررہ میں اگر موجود ہو تو بیع جائز ہوگی، حضرات حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ مشتری کے حوالے کرنے کی قدرت جب ہوگی جب بائع کیلئے حاصل کرنا ممکن ہو۔ اس کے لئے مسلم فیہ عقد بیع کے وقت سے لیکر وقت مقررہ تک برقرار رہنا ضروری ہے تاکہ بائع کیلئے اس کا حصول ممکن ہو، دوسری دلیل یہ ہے وقت بیع سے لیکر وقت مقررہ کی درمیانی مدت میں بھی تمام وقت مقررہ انتہائے موت ہو سکتا ہے۔ مثلاً اسی درمیانی وقت میں مسلم الیہ مر بھی سکتا ہے۔ اس لئے مسلم فیہ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول کہ جب

ان سے درخت میں موجود کھجوروں میں بیج سلم کے جواز کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: ”رسول اللہ ﷺ نے کھانے اور وزن کے قابل ہونے سے قبل بیج کرنے سے منع فرمایا ہے۔“ ۱

اگر ایسی چیز میں بیج سلم کی جو وقت بیج میں موجود ہو اور وقت مقررہ تک برقرار رہے وقت مقررہ آنے کے باوجود مسلم الیہ نے رب السلم کو مسلم فیہ حوالہ نہیں کی۔ پھر وہ مارکیٹ سے ٹاپیر ہوگئی تو عقد سلم صحیح ہے البتہ رب السلم کو اختیار ہوگا چاہے تو بیج کو فسخ کر دے اپنا راس المال واپس لے لے، چاہے مسلم فیہ کے موجود ہونے تک انتظار کرے۔

مکملات، جیسے گندم، جو، مکئی، جوار، وال، اور موزونات جیسے روکی وغیرہ، معدودات متقاربه جیسے انڈے وغیرہ میں بیج سلم جائز ہے کیوں کہ ان اشیاء کی صفت اور مقدار کی معرفت ممکن ہے۔ البتہ غیر متقارب عددیات (شمار کے ذریعے پہچنے والی چیزیں) مثلاً تربوز، انار شمار کر کے فروخت کئے جانے کی صورت میں بیج سلم جائز نہیں اور اگر ان کو وزن کر کے فروخت کیا جائے تو بیج سلم جائز ہے۔

البتہ روٹی میں وزن یا شمار دونوں طرح بیچنے میں بیج سلم جائز ہے۔ لوگوں میں دونوں طرح کے طریقے جاری ہیں۔

بیج سلم کے صحیح ہونے کی شرائط

بیج سلم کے صحیح ہونے کی آٹھ شرطیں ہیں۔ (۱) جنس، (۲) نوع، (۳) وصف، (۴) وقت مقررہ، (۵) مقدار، (۶) ادائیگی کی جگہ، (۷) راس المال کا وزن اگر موزونی ہے، کیل اگر کیلی ہے متعین کرنا۔ (۸) جنس کے برخاست ہونے سے قبل راس المال پر قبضہ کرنا۔

جنس سے مراد مثلاً مسلم فیہ، گندم، چاول یا دال وغیرہ متعین کرنا۔

نوع سے مراد مثلاً کھجور میں عجمہ، یا برنی، چاول میں باسٹی، سیلہ وغیرہ۔

وصف سے مراد، اعلیٰ ادنیٰ، متوسط وغیرہ

اجل: وقت مقررہ جس میں مسم فیہ کو حوالہ کیا جائے گا۔ متعین کیا جائے کیوں کہ ان چیزوں کو متعین کرنے سے بیع میں جہالت ختم ہوتی ہے۔ جھگڑے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو متعین نہ کرنے کی وجہ سے مسم فیہ مجہول ہوگا جو باعث منازعت ہوگا۔

مقدار: اسے مراد مثلاً پچاس کلو، یا پچاس من وغیرہ حضور ﷺ کا فرمان ہے۔ فرمایا ”فلیسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم“ اگر مسلم فیہ کو پہچاننے میں دقت ہو اور خرچ آتا ہو تو حوالہ کرنے

کی جگہ کا تعین بھی عقد کے وقت ضروری ہے۔ کیوں کہ وقت اور ایسی جگہ میں مسلم فید کہاں ہوگی معلوم نہیں، اس میں منازعت کا خطرہ ہوگا اس لئے جگہ کا تعین ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیا کی قیمتیں مختلف جگہوں میں مختلف ہوتی ہیں اور اگر مسلم فید کے حوالے کرنے میں کوئی خرچ نہ آتا ہو تو جگہ کا تعین ضروری نہیں ہے۔

حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ مسلم فید کو حوالہ کرنے کی جگہ کو عقد میں متعین کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ عقد کے مقام میں پہنچانا مسلم الیہ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں کہ یہ متعین ہے۔ عام بیوعات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے رأس المال کی مقدار کی تعیین حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک ضروری ہے۔ مسلم الیہ کو حوالہ کرتے وقت گمن کر دیدے تاکہ جھگڑے کی راہ مسدود ہو جائے۔ خصوصاً کرنسی نوٹ جب ایک سے زیادہ ہوں۔ اگر رأس مال المسلم کرنسی نہ ہوں بلکہ کپڑے وغیرہ ہوں تو اس میں ہر ایک گز کو گھسنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ محض اس کی طرف اشارہ کافی ہے۔

باقی مجلس کے برخاست ہونے سے قبل رأس مال المسلم پر قبضہ کرنا اس لئے ضروری ہے کیوں مسلم کہتے ہیں اس کو کہ اجل کے ہالے عاجل کو حاصل کرنا۔ احد انھوضین پر قبضہ کرنا ضروری ہے تاکہ سہم کا معنی تحقق ہو جائے اور اگر رأس المال کی ادائیگی بھی بعد میں ہو تو یہ دین کے بدلے دین ہوا جو جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رأس المال میں خییار الشرط جائز نہیں ہوگا کیوں کہ خییار الشرط سے سہم کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے۔ رأس المال کے بدلے دوسری چیز لینا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ اس سے رأس المال پر قبضہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ بیع سلم کے صحیح ہونے کیلئے رأس المال پر قبضہ ضروری ہے۔ اسی طرح رب المسلم کو رأس المال سے بری کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس صورت میں بیع سلم کی ایک شرط (رأس المال پر قبضہ) مفقود ہو جاتی ہے۔

البتہ مسلم فید سے مسلم الیہ کو بری کرنا صحیح ہے کیوں کہ یہ اس کے ذمہ دین ہے مجلس میں اس پر قبضہ بھی شرط نہیں ہے۔ جس طرح دوسرے دیون سے بری کرنا درست ہے مسلم فید سے بری کرنا بھی صحیح ہے۔

بیع سلم کے صحیح ہونے کیلئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ رأس المال اور مسلم فید میں علت ربا کے دو مہقوں (جنس و قدر) میں سے کوئی وصف مجتمع نہ ہو۔ حتیٰ کہ کیلی کو کیلی کے ساتھ بطور بیع سلم کے فروخت کرنا جائز نہیں۔ مثلاً گندم کو رأس المال مقرر کر کے جو کو موسم فید بنائے تو بیع صحیح نہیں۔

کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعے اس سے منع فرمایا ہے: ”فاذا

اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يداً بيداً۔۔۔ جب یہ اصناف مختلف ہوں تو جیسے چاہو فروخت کر دو مگر دست بدست ہونا ضروری ہے۔

وہ اشیاء جن میں بیع سلم صحیح نہیں

جانور میں بیع سلم صحیح نہیں ہوگی کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ لوگ اونٹ کے گوشت جبل الحبل تک کیلئے بیع کرتے تھے۔ حضور ﷺ نے اس سے منع فرمادیا۔ جبل الحبل یہ ہے حاملہ اونٹنی بچہ دے پھر وہ دوبارہ حاملہ ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گوشت میں بیع سلم صحیح نہیں ہوگی۔ اگرچہ بکری کے خاص عضو کو بھی متعین کر دے، کیوں کہ گوشت کی تعین ممکن نہیں اس لئے وہ مونا بھی ہو سکتا ہے اور لاغر بھی، اسی طرح بڈیاں زیادہ ہوں کم ہوں۔ زراع کا خطرہ ہے اور حضرات صاحبین کے نزدیک جائز ہے اگر بکری کے خاص مقام کا گوشت متعین کر دیا جائے کیوں کہ موزون ہے۔ اس کی صفت بیان کی جاسکتی ہے۔

بہت پرندوں کے گوشت میں بالاتفاق بیع ناجائز ہے اسی طرح سری پاؤں میں بیع سلم صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں کہ یہ چیزیں صفت کے اعتبار سے منضبط نہیں ہوتیں عام طور پر یہ اعضاء وزن کر کے فروخت نہیں کئے جاتے، بلکہ عدد کے اعتبار سے فروخت کئے جاتے ہیں اور عدد کے لحاظ سے ان میں برابری ممکن نہیں ہے بڑے چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ کھال کا اگر طول عرض اور اس کی جودت بیان کر دی جائے تو اس میں بیع سلم جائز ہے ورنہ نہیں۔

بہین خاص طحیت کے غلہ یا خاص متعین بارغ کے میوؤں میں بیع سلم صحیح نہیں کیوں کہ مدت مکمل ہونے سے پہلے آفت کی زد میں آسکتے ہیں جس کی وجہ سے حواگی ناممکن ہو سکتی ہے۔ موتیوں اور جوہرات میں بھی بیع سلم صحیح نہیں۔ کیوں کہ یہ بہت زیادہ متفاوت اور مختلف ہوتے ہیں اگر موتی چھوٹے چھوٹے ہوں تو وزن کے اعتبار سے جائز ہے اور وہ چیز جس کی صفت بیان نہ کی جاسکے اور اس کی مقدار نہ معلوم کی جاسکتی ہو اور عددی ہونے کی صورت میں عدد متفاوت ہوں تو ان میں بیع سلم جائز نہیں ہوگی۔ کیوں ایسی صورت میں مسلم نیز مجہول ہوگا جو متازعت کا باعث ہوگا۔

رأس المال اور مسلم فیہ میں تعارف کا حکم

قبل القبض رأس المال اور مسلم فیہ میں تعارف کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ رأس المال میں تعارف کی وجہ سے قبضہ جو شخص میں ہونا چاہئے نہیں ہوگا اور مسلم فیہ بیع ہے اور بیع پر قبضہ سے پہلے تعارف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ حدیث سابق کی بنا پر۔ اس وجہ سے مسلم فیہ کے اندر بیع مراہقہ، توایہ، مواخذہ قبل القبض جائز نہیں ہے کیوں کہ یہ اس میں قبل القبض تعارف ہے جو جائز نہیں ہے۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے ”لا تبیعن شیئاً حتی یقبضہ“ کوئی چیز اس وقت تک نہ بیچو جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لو۔“

﴿باب الصرف﴾

الصرف کا لغوی معنی ہے "اضافہ" اور دینار پر دینار اور درہم پر درہم کا اضافہ اور شرعی معنی ہے۔ سونے کے بدلے سونے اور چاندی کے بدلے چاندی فروخت کرنا صرف، نقل، عدل کا اطلاق بھی ایسی بیع پر ہوتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں سکے کا سکے کے بدلے فروخت کرنا بھی بیع صرف میں داخل ہے۔ کیوں کہ آج کل بھی سکے سونے چاندی کی جگہ مستعمل ہیں۔ ان پر زکوٰۃ بھی واجب ہے اور سود بھی حرام ہے۔

بیع صرف تین شرطوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ (۱) مجلس ختم ہونے سے پہلے عوفین پر قبضہ کرنا (۲) قطعی عقد ہے اس میں خیار انشراح نہیں ہوگا۔ خیار انشراح لگانے کی صورت میں صرف بائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر مجلس ختم ہونے سے پہلے صاحب خیار اپنا اختیار ختم کرے تو جائز ہے۔ (۳) بدل الصرف مؤجل (مؤخر) نہ ہو، اگر مجلس عقد ہی میں تاخیر ختم کر دے اور بدل صرف نوالہ کر دے تو درست ہے۔

سونے کے بدلے سونے اور چاندی کے بدلے چاندی فروخت کیا جا رہا ہو۔ تو شامل اور مجلس عقد میں بیع و تمین پر قبضہ ضروری ہوگا۔ اگر سونے کے بدلے سونا فروخت کیا جا رہا ہو اور ایک طرف سونا زیادہ ہو اور کم سونے کے ساتھ کوئی چیز شامل کی جائے مثلاً یا قوت یا موتی جو سونے کی جنس سے نہیں تو بیع جائز ہے۔ بیع صرف میں مجلس کے اندر عوفین پر قبضہ کی شرط کی دلیل حضور ﷺ کا یہ ارشاد ہے۔ "الذهب بالورق ربأ الاھاء وھاء"۔

اگر چاندی کو سونے کے عوض فروخت کر دیا جائے تو وزن کر کے بھی اور اندازہ بھی جائز ہے کیونکہ خلاف جنس فروخت کرنے کی صورت میں قاضل جائز ہے۔ البتہ مجلس میں قبضہ شرط ہے۔ کیونکہ حضور ﷺ کا فرمان ہے۔ "الذهب بالورق ربأ الاھاء وھاء"۔ ایک اور ارشاد فرمایا۔ "اذا اختلفت هذه الاصناف فبعوا كبف شتم اذا كان يدا ابید"۔ اگر عوفین پر عوفین میں سے کسی ایک پر قبضہ سے قبل جدائی ہو جائے تو عقد صرف باطل ہو جائے گا اگر جدا ہونے کے بعد قبضہ بھی کر لیا جائے تب سابق عقد کی بنیاد پر صحیح نہیں۔ البتہ دوبارہ عقد کر کے قبضہ کریں تو درست ہے۔

سابق میں گزرنے والی حدیث کی بنیاد پر ضمن صرف پر قبضے سے پہلے تصرف کرنا جائز

نہیں ہے۔

زیورات اور سنگینوں میں اگر سونا غالب ہے، تو سونے کا حکم لگایا جائے گا اگر چاندی

غالب ہے تو چاندی کا اور اگر ان پر کھوٹ غالب ہے تو کھوٹ کا حکم لگایا جائے گا۔ یعنی چیل اور

تانے کے حکم میں ہوگا، اس لئے کہ اعتبار غالب کا ہوتا ہے۔

﴿کتاب الشفعة﴾

شفعة شفع سے مشتق ہے اور شفع کا معنی ملانا اور جوڑنا ہے اور شرعی اصطلاح میں مشتری پر جبرائیل کے مالک ہونے کو کہتے ہیں اور اس کو شفعة اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں غیر کی ملک کو اپنی ملک کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔

کن لوگوں کے لئے شفع ثابت ہے

(۱) نفس بیع میں شریک کیلئے حق شفعة ثابت ہے جس قیمت پر زمین بیچی جا رہی ہے اسی قیمت پر اس کیلئے یہ حق ثابت ہے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد گمراہی ہے۔ ”من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه“۔ ”جو شخص دو یا دو یا بارغ کی ملکیت میں اس کے ساتھ شریک ہے اس کو خریدنے کا اختیار دینے بغیر اپنا حصہ فروخت نہ کرے۔“

دوسری جگہ آپ کا ارشاد حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: ”الشفعة في كل شريك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه“۔ ”ہر اس شخص کیلئے شفعة ثابت ہے جو زمین یا گھر یا بارغ کی ملکیت میں شریک ہے۔ اپنے شریک کو بتائے بغیر کسی اور کے ہاتھ فروخت کرنا صحیح نہیں، بتانے کے بعد یا اس کو خریدے گا یا چھوڑ دے گا۔“

دوسری دلیل: حضرت شریف کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک گھر تھا اس میں ایک شخص بھی شریک تھا۔ میں نے اپنا حصہ کسی کے ہاتھوں فروخت کیا۔ میرے شریک (پارٹنر) نے کہا۔ شریک ہونے کی وجہ سے مجھے اس کے خریدنے کا حق ہے۔ اس نے جا کر رسول اللہ ﷺ کو بتایا۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا: ”الجار أحق بسفقه“۔ ”پڑوسی قریب ہونے کی وجہ سے اس کا زیادہ حق دار ہے۔“

صورتہ مسئلہ: یہ ہے مثلاً دو شخص پارٹنرشپ پر زمین یا مکان خریدیں۔ ان میں سے ایک اپنے شریک سے کہے بغیر اپنا حصہ بیچنے کا حق نہیں رکھتا۔ کیوں کہ غیر کے مقابلے میں یہ اس کا زیادہ

حقدار ہے۔ غیر کی وجہ سے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ خریدنے سے انکار کرے تب دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں کہ شریک نے اپنا حق خرید ساقط کر دیا۔
۲: حق میع میں شریک کیلئے شفعہ ثابت ہے۔ مثلاً دو آدمیوں کے گھروں کا ایک خاص راستہ ہے اس میں وہ شریک ہیں۔ ان میں کسی کے لئے جہ نزع نہیں کہ وہ اپنے شریک راستہ کو بتائے بغیر کسی اور کے ہاتھ اپنا وہ گھر فروخت کرے۔ ہاں اگر اس نے خریدنے سے انکار کیا تو دوسرے کے ہاتھ فروخت کر سکتا ہے۔

۳: جار ملاصق کیلئے حق شفعہ ثابت ہے۔ یعنی وہ پڑوسی جس کی دیوار یا حد بندی اس کے گھر یا زمین کے ساتھ ملے ہوئی ہو اس کو بتائے بغیر کسی اور کے ہاتھ فروخت کرنا درست نہیں ہے اگر وہ خریدنے سے انکار کر دے تو دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا جاسکتا ہے۔

دلیل حضور ﷺ کا یہ فرمان ہے "بِجَارِ الْمَدَارِ احْقُ بِالْمَدَارِ وَالْأَرْضُ مِنْ غَيْرِهَا"
گھر اور زمین کا پڑوسی (خریدنے میں) غیر سے زیادہ حقدار ہے۔"

تو شفعہ کے مراتب ہیں: سب سے زیادہ قوی نفس میع میں شریک ہے۔ دوسرے نمبر پر حقدار حق میع میں شریک ہے تیسرے نمبر پر جار ملاصق حقدار ہے۔ نفس میع میں شریک کے ہوتے ہوئے حق میع میں شریک اور جار ملاصق کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کیوں کہ نفس میع میں شریک کا حق جز میں شامل ہونے کی وجہ سے زیادہ قوی ہے۔ اگر وہ اپنا حق چھوڑ دے تو پھر حق میع میں شریک کو حق شفعہ ملے گا۔ اس کے ہوتے ہوئے متصل پڑوسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا اگر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو جار ملاصق حقدار ہوگا۔ ایسا پڑوسی جس کے گھر سے گھر ملا ہوا تو نہیں ہے مگر دونوں کا ایک کھلا راستہ ہے بند نہیں ہے تو اس کو حق شفعہ حاصل نہیں۔ کیوں کہ کھلا راستہ ہونے کی وجہ سے ضرر نہیں ہوگا۔

شفیع کیلئے شفعہ کب ثابت ہوگا؟

شفیع کیلئے شفعہ اس وقت ثابت ہوگا جب مالک اس کی بیع کر دے جب بائع بیع کرنے کا اقرار کرے گا تو شفیع کیلئے شفعہ ثابت ہوگا چاہے مشتری اس کو خریدے یا انکار کر دے۔ اس طرح کسی نے خیار شرط کے ساتھ گھر خریدا تو اس وقت بھی شفیع کیلئے حق شفعہ ثابت ہوگا۔ بخلاف اس صورت کہ خیار شرط بائع کیلئے ہو تو حق شفعہ حاصل نہیں ہوگا کیوں کہ اس صورت میں بائع کی طرف سے اقرار بیع نہیں ہوا ہے۔ عقد بیع منعقد ہونے سے قبل حق شفعہ حاصل نہیں ہوگا عقد کے بعد

اس سے پہلو تہی کی تو ساقط ہو جائے گا۔ زمین کے بکنے کا علم ہوتے ہی فوراً کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنا میں اس کا شفع ہوں ضروری ہے۔ اس کو طلب کہتے ہیں۔ طلب کی دو قسمیں ہیں اور دونوں ضروری ہیں ان کے بغیر حق ساقط ہو جائے گا۔

(۱) طلب مواشہ:

یعنی زمین رجائیداد کی فروختگی کا علم ہوتے ہی فوراً شفع ہونے کا اعلان کرنا چنانچہ اگر علم ہونے کے بعد خاموش ہو گیا پھر بعد ازاں اعلان کیا تو حق شفع نہیں ملے گا حتیٰ کہ اگر خط کے ذریعے اسے اطلاع دی گئی اور خط کے شروع میں زمین کے فروخت ہونے کا تذکرہ کرتا تھا۔ اس نے خط آخر تک پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد شفع ہونے کا دعویٰ کیا تو حق شفع نہیں ملے گا۔ بلکہ خط میں زمین کے بکنے کی خبر پڑھتے ہی کہہ دینا چاہئے کہ میں شفع ہوں۔ یہ اکثر مشائخ احناف کا قول ہے اور امام محمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت اس طرح مروی ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس کو مجلس کے اندر اندر کسی بھی وقت طلب کا اختیار ہے۔ امام کوفی رحمہ اللہ نے اس قول کو لیا ہے کیوں کہ جب اس کو مالک بننے کا اختیار مل رہا ہے تو سوچنے کا بھی موقع مٹا چاہئے اور فوراً طلب کا قول امام اعظم سے مروی ہے۔ ان کی بھی دوسری روایت امام محمد کی دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس کو مجلس علم میں اظہار شفع کا اختیار ہونا چاہئے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ فتویٰ اس قول پر ہے۔

(۲) طلب اشہاد:

یعنی گواہ مقرر کرنا۔ اس کو طلب تقریر بھی کہتے ہیں یعنی حق کو پختہ کرنا مطلب یہ ہے کہ طلب مواشہ کے بعد شفع بائع یا مشتری یا جمع کے پاس جا کر لوگوں کو شفع ہونے کا گواہ بنائے اور یوں کہے کہ فلاں شخص نے اس گھر کو خریدا ہے۔ اس کا شفع میں ہوں میں نے اس سے قبل شفع کا مطالبہ کیا ہے اور اب بھی مطالبہ کرتا ہوں اور تم لوگ اس پر گواہ رہو۔ جب اس طرح کہے گا۔ تو اس کا حق شفع پکا ہو جائے گا۔ البتہ طلب اشہاد کے بعد تاخیر کی وجہ سے حق شفع ساقط نہیں ہوگا۔ یہ قول امام صاحب رحمہ اللہ کا ہے اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک طلب اشہاد کے ایک مہینہ تک بلا عذر تاخیر کرے تو حق ساقط ہو جائے گا اور فتویٰ اسی پر ہے۔

شفعہ کب ثابت ہوگا کب نہیں؟

جانبہ اول اور جو چیز رجائیداد کے حکم میں ہے، اس میں شفعہ ثابت ہوگا۔ جیسے مکان کے اوپر

کا حصہ: اگر وہ قابل تقسیم نہ ہو جیسا کہ چھوٹا گھر وغیرہ دلیل اس کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں حضور ﷺ ہر ایسی شرکت میں جو قابل تقسیم ہو شفعہ ہماری فرمایا ہے۔ گھر ہو یا باغ۔ اہم اشیاء منقولہ میں شفعہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ شفعہ کا ثبوت برے پڑوسی کے ضرر سے بچنے اور محفوظ رہنے کیلئے مشروع کیا گیا ہے۔ جب کہ اشیاء منقولہ میں ایسے دوائی ضرر کا اندیشہ نہیں ہے۔ اگر ہو بھی تو ختم ہو سکتا ہے۔

جب زمین راجائیداد وغیرہ عوض مال کے بدلے فروخت ہو جائے تو اس میں شفعہ ہوگا۔ اس لئے کہ شفعہ اس مال کے عوض زمین کی ملکیت حاصل کرنے کا نام ہے جس مال پر بائع مشتری کے درمیان شمن ٹھہرا ہے۔ چنانچہ ہبہ بالعوض میں شفعہ ہوگا۔ جب موصوبہ موصوبہ پر قبضہ کر لے۔ قبضہ سے پہلے شفعہ نہیں ہوگا۔

جو گھر بطور مہر کے دیدیا جائے یا خلع کے بدلے یا قتل عمد میں بدل صلح کے طور پر دیا جائے اس میں حق شفعہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے قرض کے اقرار پر قرض کی ادائیگی کے عوض دیا جائے تو اس میں حق شفعہ ہوگا کیونکہ یہ مبادیۃ المال بالمال ہونے کی وجہ سے منع ہے۔

اسی طرح شفعہ کو خریدنے کے بعد خیار عیب اور خیار رویت حاصل ہوگا کیوں کہ یہ مشتری کی طرح ہے اور مشتری کو یہ حقوق حاصل ہیں اگرچہ مشتری نے گھر دیکھنے کے بعد گھر کو ہبہ عیب قرار کیوں نہ دیا ہو۔ تب بھی شفعہ کا خیار رویت باطل نہیں ہوگا۔ اگر شفعہ نے بائع کو حاضر کیا اور منع ابھی اسی کے قبضہ میں ہے تو اس کے ساتھ عصمت کرے گا اس لئے کہ قبضہ اسی کا ہے۔ البتہ عدالت مشتری کی حاضری سے قفل کیس کی سماعت نہیں کرے گی۔ مشتری کی موجودگی میں بیع کو فسخ کر دے گی اور بائع کے خلاف جبکہ شفعہ کے حق میں فیصلہ دے گی اور اس کا ذمہ دار بائع کو قرار دے گی۔ اس لئے کہ جب منع بائع کے قبضہ میں ہے تو اس کا حق اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اور دشمن وصول کرنے تک اس پر قبضہ برقرار رکھے گا۔ مشتری کے بغیر کیس کی سماعت اس لئے نہیں ہوگی کہ زمین اس کی ملکیت ہے۔ اگر زمین مشتری کے قبضہ میں ہو تو بائع کو عدالت میں حاضر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ اجنبی ہو گیا کیوں کہ اس کا قبضہ ہے نہ ملکیت، اس صورت میں صرف مشتری کی موجودگی میں قاضی فیصلہ دے گا اور کہے گا کہ میں نے مشتری کی موجودگی میں اس کے خرید کو منسوخ کر دیا۔ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے بیع کو منسوخ کیا تا کہ شفعہ کا شفعہ باطل نہ ہو جائے کیوں کہ اس کا حق بیع پر موقوف ہے۔

شفیع اور مشتری کی موت کا اثر

شفیع کے مرنے سے شفیع باطل ہو جائے گا مشتری کے مرنے سے نہیں۔ خیار شرط کے ساتھ بیع کرنے کی صورت میں حق شفیع نہیں ہوگا۔ اگر شرط کو ساقط کر دیا تو شفیع ہوگا۔ اور خیار شرط اگر مشتری کیلئے ہے تو شفیع ثابت ہوگا۔ اگر بیع کے ضمن کے متعلق بائع و مشتری کے درمیان اختلاف ہو جائے تو مشتری کے قول کا اعتبار ہوگا، اس کے حلف کے ساتھ اب شفیع کو اختیار ہوگا کہ چاہے اسی قیمت کے عوض خریدے جس کا مشتری کہہ رہا ہے یا چھوڑ دے، یہ جب ہے جب شفیع کے پاس بیع نہ ہو اور اگر شفیع بیع پیش کر دے تو قاضی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ یہ حضرات طرفین (امام اعظم رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ) کا قول ہے اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مشتری بیع پیش کرے۔ اس لئے کہ وہ اکثر کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص مالک زمین کا وکیل بن کر زمین فروخت کرے تو اس کو اس زمین کا شفیع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا جبکہ مشتری کے وکیل کیلئے حق شفیع ثابت ہوگا۔

اگر بائع اور مشتری کے درمیان ضمن کی مقدار میں اختلاف ہو جائے۔ بائع کو ضمن اور مشتری زیادہ کا قائل ہو تو شفیع وہ ضمن ادا کرے گا جو بائع کہہ رہا ہے۔ یہ جب ہے جب بائع نے ضمن پر قبضہ نہ کیا ہو۔ اور اگر بائع نے ضمن پر قبضہ کر لیا تو مشتری کے قول کا اعتبار ہوگا۔ اگر بائع نے مشتری کیلئے ضمن میں کچھ کی کردی تو وہ ضمن شفیع سے بھی ساقط ہوگا۔ اگر بیع ضمن معاف کر دے تو شفیع سے ساقط نہیں ہوگا۔ اگر مشتری ضمن پر اضافہ کر کے بائع کو دیدے تو شفیع پر اضافہ لازم نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ شفیع پر وہ ضمن واجب ہوگا جو وقت عقد میں ثابت ہو۔ گھر کو اگر سامان کے عوض خریدا ہے تو شفیع سامان کی قیمت کے برابر ضمن دے گا اگر زمین کے بدلے زمین فروخت ہو تو شفیع قیمت زمین بطور ضمن ادا کرے گا۔ اگر شفیع کو اطلاع ملی کہ زمین لاکھوں میں مکی ہے اس نے کثرت ضمن کی وجہ سے شفیع طلب نہیں کیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کم قیمت میں فروخت ہوئی اور اس کی طاقت خرید کے مطابق ہے تو دوبارہ شفیع دائر کر سکتا ہے کیوں کہ خبر پہنچانے والے نے جھوٹ بول کر اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اگر معلوم ہوا کہ فلاں شخص نے فلاں زمین کو خریدا۔ شفیع نے شفیع چھوڑ دیا بعد میں معلوم ہوا خریدار وہ آدمی نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا تو حق شفیع باطل نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ پڑوسی بننے میں خوشی ہوتی ہے اور بعض لوگ وبال جان بن جاتے ہیں۔ ایک کے لئے حق چھوڑنے سے دوسرے کیلئے ثابت نہیں ہوگا۔ اگر ایک زمین یا گھر کے بہت شفیع

سامنے آجائیں تو حق شفعہ افراد کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ مقدار ملکیت کے اعتبار سے نہیں مثلاً ایک گھر ہے۔ اس کا نصف ایک کا ہے۔ ایک تہائی دوسرے کا اور چھٹا حصہ تیسرے کا۔ نصف والے نے اپنا حصہ فروخت کر دیا۔ دوسریوں نے حق شفعہ دائر کر دیا تو باقی نصف کو دو شفیعوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر ایک نے پہلے عدالت جا کر کیس داخل کر دیا قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ سننا دیا پھر دوسرا آکر اپنا شفعہ ہوتا ثابت کر دے تو نصف کا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے۔

مشتری نے زمین خریدنے کے بعد اس پر عمارت تعمیر کی، یا درخت لگا دیا پھر اس کا شفعہ کے حق میں فیصلہ ہوا تو شفعہ کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو اس کو خرید لے عمارت کے بلے اور کٹے ہوئے درختوں کی قیمت کی بعد قیمت کے ساتھ، یا مشتری کو اٹھانے اور اکھاڑنے پر مجبور کر دے۔

شفیع نے قبضہ کرنے کے بعد اس پر تعمیر کی یا درخت لگا دیا۔ پھر اس کا کوئی مستحق نکل آیا تو وہ بائع سے صرف حق کے بارے رجوع کر سکتا ہے تعمیر کی قیمت نہیں لے سکتا۔

اگر گھر گر گیا یا جل گیا تو شفعہ کو اختیار ہوگا چاہے جمع حق کے عوض خرید لے چاہے ترک کر دے اگر مشتری نے گھر کو توڑ دیا اور شفعہ کے حق فیصلہ ہو گیا تو شفعہ سے کہا جائے گا کہ یا تو صرف زمین کو اسی قیمت پر لے لو ورنہ ترک کر دو۔

کسی نے زمین خریدی اور زمین پر لگے کھجور کے درختوں پر کھجوریں لگی ہوئی تھیں اور بیج کے وقت ان کو بھی بیج میں شامل کیا گیا تھا تو شفعہ بھی ان کھجوروں کو لے گا۔ اگر مشتری نے خرید کر کھجوریں اتار لی ہوں تو شفعہ اس سے وصول نہیں کر سکتا۔

اگر کسی نے پانچ مہینے یا کم یا زیادہ مدت میں حق ادا کرنے کے وعدہ پر زمین خریدی، پھر شفعہ کے حق میں فیصلہ ہوا تو شفعہ کو یہ اختیار ہوگا کہ حق فی الحال ادا کر کے زمین پر قبضہ کرے، یا مدت کے مکمل ہونے تک انتظار کرے اور مدت مکمل ہونے پر حق ادا کر کے قبضہ کر لے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ زمین پر قبضہ پہلے کر لے اور حق مشتری کے مقرر کردہ وقت پر ادا کر دے۔

کسی نے گھر خرید اور شفعہ نے شفعہ ترک کر دیا۔ پھر مشتری نے خیار رویت کی بنا پر یا خیار شرط کی وجہ سے یا خیار عیب کی بنا پر بعد القبض عدالت کے فیصلے کی بنا پر واپس کر دیا۔ اب شفعہ کو حق شفعہ نہیں ملے گا۔

اگر قضاے قاضی کے بغیر واپس کر دیا یا اقالہ کیا تو شفعہ کو حق شفعہ حاصل ہوگا۔ اس لئے کہ اقالہ بائع و مشتری کے لئے فتح اور شفعہ کے حق میں بیع ہے۔ کیوں کہ مبادلۃ المال بالمال ہے جو دونوں کی رضا مندی سے ہو رہا ہے۔

﴿کتاب الاجارہ﴾

الاجارہ، اجری یعنی، عمل کے بدلے کو کہتے ہیں۔ اجرہ بھی اسی معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور فقہی اصطلاح میں بیع النافع (منافع پر معاہدہ) یا عقد علی النافع بعوض مائل۔ یعنی عوض کے بدلے پر منافع کی بیع کو الاجارہ کہتے ہیں۔ اجارہ جائز ہے۔ مگر قیاس کے اعتبار سے اجارہ جائز نہیں ہونا چاہئے، کیوں کہ منافع ابھی معدوم ہیں اور معدوم کی بیع باطل ہے۔ لیکن شریعت نے لوگوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر اس کی اجازت دیدی ہے اور جس چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس کو منافع کے قائم مقام رکھ کر عقد کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اجارہ لمحہ بہ لمحہ بحساب حصول منفعت منعقد ہوتا رہتا ہے تاکہ العقد عقد استقاء منفعت کے مقترن ہو جائے اور اس طرح معقود علیہ کو حاصل کرنا ممکن ہو سکے۔

اجارہ کا جواز قرآن و سنت سے ثابت ہے، فرمان الہی ہے: "فان ارضعن لکم فائوہن أجورہن" [الطلاق: ۴]

دوسری جگہ ارشاد ہے "ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیخذ بعضہم بعضا سخریاً" [الزحرف: ۳۲]

یعنی ہم بعض کو بعض پر ان کے عمل پر اجر دیکر بڑا کر دیں گے۔

اور ارشاد نبوی ہے: "ثلاثة انا خصمہم یوم القیامۃ: رجل اعطی بی ثمر غدر و رجل باع حرًا فأکل ثمنہ، و رجل استاجر أجیر فاستوفی منه ولم یعطہ أجرہ"۔ آپ ﷺ کا ایک فرمان یہ بھی ہے: "اعط الا جیر أجرہ قبل أن یجف عرقہ"۔ "اجیر کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اسے عطا کرو۔"

بیع کے لفظ سے اجارہ منعقد نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ بیع کا لفظ اعیان کی تملیک کیلئے وضع ہے۔ جبکہ اجارہ منافع معدوم کی تملیک کو کہتے ہیں اور اجارہ کی ابتداء معقود علیہ کی حوالگی کے بعد ہوگی۔ اس لئے کہ عین منفعت کو حوالہ کرنا ممکن نہیں تو منفعت حاصل کرنے پر قدرت دینے کو اس کا قائم مقام رکھا گیا۔

اجارہ کے صحیح ہونے کی شرائط

اجارہ کے صحیح ہونے کی دو شرطیں ہیں ان کے بغیر اجارہ صحیح نہیں ہوگا۔ (۱) منافع معلوم ہوں (۲) اجرت متعین و معلوم ہو۔ دلیل حضور ﷺ کا اجرت بیان کئے بغیر کام لینے سے منع فرمانا ہے۔ حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ حضور ﷺ نے اجرت بتانے سے پہلے کام لینے سے منع فرمایا ہے۔

دوسری دلیل یہ ارشاد ہے: "وَنُؤْتِ الْمُتَاجِرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ" "جو شخص کسی سے اجرت کے عوض کام لے تو اس کی اجرت پہلے اس کو بتا دے۔"

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک دفعہ مجھے زیر دست بھوک لگی۔ میں اجرت پر کام تلاش کرنے کیلئے عوالی مدینہ کی طرف نکل گیا۔ دیکھا کہ ایک عورت کنویں سے پانی نکالنا چاہتی ہے۔ اس نے فی ذول ایک کجور کے عوض سے پانی نکالنے کا اتفاق کیا۔ میں نے جب سولہ ذول نکال لئے تو میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ میں نے اس کے پاس جا کر اپنا ہاتھ دکھایا۔ اس نے مجھے گن کر سولہ کجوریں دیدیں، میں نے خدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر آپ ﷺ کو بتا دیا۔ آپ ﷺ نے بھی کچھ کجوریں تبادل فرمائیں۔

اور منافع کا اور اجرت کا معلوم ہونا اس لئے بھی ضروری ہے کہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں جھگڑے اور منازعت کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔

برودہ چیز جو بیع میں شمن بننے کی اہلیت رکھتی ہے وہ اجارہ میں اجرت بن سکتی ہے۔ اس لئے اجرت بھی منفعت کا شمن ہے۔ اور جو بیع میں قیمت نہیں بن سکتی وہ بھی اجارہ میں اجرت بن سکتی ہے۔ جیسا دودھ پلانے والی دایہ کی اجرت، کھانا اور کپڑا مقرر کیا جائے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک استئمانا جائز ہے اگرچہ بیع میں اس طرح وہ شمن نہیں بن سکتے۔ اسی طرح حیوان اگر حاضر ہو تو بیع میں شمن بن سکتا ہے اور اگر دین ہو تو شمن نہیں بنایا جاسکتا۔

منافع کی پہچان کا طریقہ

منافع کے تعین اور معرفت کی تین صورتیں ہیں۔

پہلی صورت:

استیجار کی صورت کا پہلے عقد میں ذکر کرے مثلاً مکان دکان یا زراعت یا کسی اور غرض

کیلئے زمین کرایہ پر لی تو شروع میں مدت متعین کر دے کہ حنفی مدت، ایک سال، ایک مہینہ یا دو یا تین مہینے تک کرایہ دار کے پاس رہے گی۔ اس طرح تعین سے مقدار منفعت معلوم ہوگی۔ یہ جب ہے اگر زمین وغیرہ ذاتی مملوک ہو۔ اور اگر مذکورہ چیز ذاتی ملکیت نہ ہو، وقف کی ہو اور ناظم وقف سے بطور کرایہ مکان یا دکان وغیرہ یا زمین مدت معلومہ تک کیلئے لے لی۔ تو ناظم وقف نگرانی کرتا رہے گا۔ اگر مکانات کے کرایے پر اسی حال پر برقرار رہے یا کم ہو گئے تو مدت تک رہنے دیگا اور اگر مکانات کے کرائے بڑھ گئے تو عقد کو ختم کر کے نیا کرایہ مقرر کر سکتا ہے۔ گزشتہ مدت کا کرایہ تو وہی سابقہ والا ہی لے گا اور آئندہ کیلئے نئے معاہدے کے تحت نیا کرایہ وصول کرتا رہے گا۔

اگر زمینوں کے کرائے بڑھ گئے مگر زمین فی الحال ایسی حالت میں ہے کہ معاہدہ ختم نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً اس پر فصل لگی ہوئی ہے تو یہ ہوگا جب کرائے بڑھے تھے اس وقت تک سابقہ کرایہ اور کرائے بڑھنے کے بعد سے تکمیل مدت تک اجرت مشی ہوگی۔ صاحب ہدایہ جوینی نے فرمایا: اوقاف کی زمینوں اور مکانوں کو طویل المدت کیلئے کرائے پر دینا جائز نہیں ہے تاکہ کرایہ دار اس کی ملکیت کا دعویٰ نہ کر سکے۔ زمین میں تین سال سے زیادہ اور منقول اشیاء میں ایک سال سے زیادہ مدت کیلئے دینا طویل مدت ہے جو جائز نہیں ہے۔ یتیم کی زمین کا بھی یہی حکم ہے۔ کرایوں کے بڑھنے کا اعتبار آس پاس کے تمام مکانوں کے کرائے بڑھنے سے ہوگا۔ کہیں ایک دو مکانوں کے کرائے بڑھادیئے گئے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

علامہ غجدی رحمہ اللہ نے کہا ہے اگر ایک شخص نے ایک گھر ایک مہینے کیلئے کرایہ پر لیا ہے اگر معاہدہ مہینے کے شروع میں ہوا ہے تو تمام مدت کا اعتبار چاند کے حساب سے ہوگا یعنی چاند نظر آئے تو مہینے کی مدت پوری ہوگی اگر چہ اسی دن ہوں اور اگر معاہدہ درمیان مہینے میں ہوا ہو تو پھر پورے تیس دن کے بعد مدت مکمل ہوگی اور اگر سال کے معاہدے کے ساتھ کرایہ پر لیا ہے اگر مہینہ کی ابتداء میں معاہدہ ہوا ہے تو پورے بارہ مہینے چاند کے حساب سے ہوں گے بالاختلاف اور اگر معاہدہ مہینے کے کچھ ایام گزرنے کے بعد ہوا ہے تو سال کے تین سو ساٹھ دن پورے ہونے کے بعد مدت تمام ہوگی یہ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کا قول ہے اور حضرات صاحبین کے نزدیک چاند کے حساب سے گیارہ مہینے جبکہ ایک مہینہ دنوں کے حساب سے مدت ہوگی۔

منافع کی معرفت کی دوسری صورت:

منافع مقرر کرنا مثلاً ایک شخص نے کپڑے سلوانے کے لئے درزی کی خدمات حاصل

کیں۔ اور کپڑے کی نوعیت کرشمہ، کھدر یا اون کا ہے اور فی کپڑا کتنی اجرت دے گا اس کا بھی تعین کر لیا اس طرح منفعت معلوم ہوگئی اور عقد صحیح ہوگا۔ گاڑی، سائیکل یا موٹر سائیکل کرایہ پر لیتے ہوئے مدت کی تعین کرنا چاہئے۔ یا جس جگہ جانا چاہتا وہ جگہ بتا دے مدت یا جگہ کا تعین نہ ہو تو اجارہ جائز نہ ہوگا اور عقد باطل ہوگا۔

تیسری صورت:

اشارے سے منافع کا علم ہوتا ہے اور مفقود علیہ کی تعین ہوتی ہے۔ جیسے ایک شخص نے کسی کا سامان ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری شخصیں جگہ تک پہنچانے کیلئے کہا۔ چنانچہ اٹھائے جانے والے کو دکھانا اور جہاں پہنچانا ہے اس کی تعین ضروری ہے، اگر ان چیزوں میں سے ایک بھی مفقود ہوگئی تو عقد لاجارہ باطل ہو جائے گا۔ اور عقد کے وقت سامان چڑھانے اور اتارنے کا تذکرہ نہ ہوا ہو تو یہ اجیر کی ذمہ داری ہوگی۔ کیوں کہ سامان کو اتارنے سے کام مکمل ہوتا ہے۔

مکانات، محلات، دکان اور ہوٹلوں کو کرایہ پر لینا جائز ہے اگرچہ کرایہ پر لیتے ہوئے یہ نہ بھی بتایا جائے کہ اس کے اندر کیا عمل کریگا۔ اس لئے کہ جو جس کام کے لئے بنایا گیا ہے۔ بظاہر وہی کام اس میں ہوگا۔ وہی مراد ہوگا۔ مستاجر ہر کام اس میں کر سکتا ہے جس میں عمارت کو نقصان نہ ہو۔ گھر کرایہ پر لینے کے بعد کرایہ دار کو اختیار ہوگا۔ اس میں جس کو ٹھہرانا چاہے ٹھہرا سکتا ہے۔ اور خود بھی رہ سکتا ہے حتیٰ کہ آگے کسی اور کو اس کرائے سے زائد کرائے پر دے سکتا ہے جو وہ مالک کو دے رہا ہے۔ البتہ اس سے زائد کو استعمال کرنا اس کے لئے بہتر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کو گھر کی تعمیر وغیرہ میں استعمال کرے تو جائز ہے۔

کسی نے رہنے کیلئے مکان کرائے پر لے لیا اور گھر کی چابیاں اس کے ہاتھ میں دے دی گئیں اب اس نے اس میں رہائش رکھی یا نہیں بہر صورت کرایہ ادا کرنا اس پر لازم ہوگا، الایہ کہ حکومت وقت یا کسی اور وجہ سے اس میں رکاوٹ ہو تو کرایہ دینا لازم نہیں ہوگا۔ غیر منقول چیز کو کرایہ پر لیکر اس پر قبضے سے پہلے آگے کرائے پر دینا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ بیع میں بیع پر قبضہ سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ غیر منقول کو کرایہ پر لیکر قبضہ سے پہلے کرایہ کیلئے دینا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو جائز نہیں کہتے۔ بعض نے کہا تینوں حضرات کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

زراعت کیلئے زمین کرایہ پر لینے کا حکم

کاشت کاری کیلئے زمین کرایہ پر لینا جائز ہے لیکن صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ جو اس میں کاشت کرے گا وہ عقد کے وقت واضح کر دے، کیوں کہ بعض کاشت سے زمین کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس لئے عقد اجارہ کے وقت جو فصل کاشت کرے اس کی تعیین کرے۔ تاکہ بعد میں باعث جھگڑا نہ ہو۔ یا صاحب زمین خود کہہ دے، جو بھی کاشت کر دے، اجازت ہے۔ تب بھی صحیح ہے کیوں کہ اس سے جہالت مرتفع ہوگی جو باعث نزاع بن سکتی تھی اگر عقد اجارہ منعقد ہونے کے بعد، ملک زمین اور مستاجر کے درمیان کاشت کرنے کی نوعیت کے متعلق اختلاف ہو جائے، تو ہر ایک کو حق فسخ حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضور ﷺ نے خیبر کی زمینوں کو اس شرط پر یہودیوں کو دیا کہ وہ اس پر کاشت کریں اور اس میں کچھ حصہ ان کیسے ہوگا۔ مستاجر کو زمین تک پہنچنے کیلئے راستہ اور زمین کو سینچنے کیلئے پانی دینے کا حق ملے گا۔

گاڑیاں کرایے پر لینے کا حکم

سواری کیلئے کرایہ پر گاڑیاں لینا جائز ہے اور اصل برداری کیلئے بھی، کیوں کہ یہ معلوم منقطع نہیں ہیں۔ مگر صرف مستاجر کو سواری کرنے کی شرط لگا سکتا ہے لہذا مستاجر کسی اور کو سوار کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ کیوں کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور امداد سواری ہر ایک کا جدا ہوتا ہے۔ تو صرف مستاجر کیسے چلانے کی شرط پر عمل پیرا ہونا ضروری ہوگا۔ شرط کے باوجود مستاجر نے غیر کو چلانے کی اجازت دی اور وہ ٹکرا گئی۔ تو گاڑی کی قیمت کا ضامن ہوگا اگر مستاجر خود سوار تھا تو ضامن نہیں ہوگا۔

اسی طرح بار برداری کیلئے گاڑی کرایہ پر لی اور بار کی مقدار اور اس کی نوعیت کو واضح کر دیا تو اس مقدار اور نوع کی کوئی بھی چیز بھی اس پر لوڈ کر سکتا ہے اس صورت میں اس کے کسی عمل کے بغیر خود گاڑی کو نقصان پہنچا تو یہ ضامن نہیں ہوگا۔ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقدار سے زیادہ سامان لوڈ کیا اور گاڑی کا نقصان ہو گیا تو مستاجر ضامن ہوگا۔ اگر کسی شخص نے گاڑی یا اور کوئی سواری اس معاہدے کے تحت کرایہ پر حاصل کی کہ وہ اس میں اتنے من چینی مارے گا۔ اگر مقدار مقررہ سے زیادہ لادے اور گاڑی کا نقصان ہو جائے تو جتنی مقدار زیادہ بوجھ ڈالا تھا اسی مقدار کی بقدر ضامن ہوگا۔ اس لئے کہ اس کے نقصان کا سبب مازون اور غیر مازون ہے اور

ہلاکت کا باعث ہو جو بھ ہوا لہذا جتنا زیادہ ہو وہ اس کی بقدر ضامن ہوگا۔ اگر مقام متعین تک جانے کیلئے گاڑی لی اور اس مقام سے آگے نکل گیا تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی اور خلاف ورزی کی صورت میں ضامن ہوگا۔ پھر واپس لوٹ کر گاڑی مالک کو سپرد کیا تو صرف جانے کی اجرت اس پر لازم ہوگی، آنے کی نہیں ہوگی کہ جب اجرت میں آنے جانے کا معاہدہ ہوا ہو، آنے کی اجرت اس لئے واجب نہیں ہوئی کہ اس نے مقررہ جگہ سے تجاوز کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ جس کی وجہ سے اس پر ضمان لازم ہوگا۔ حنفیہ کے نزدیک اجرت اور ضمان دونوں جمع نہیں ہوں گے۔

ایک متعین مقام تک جانے کیلئے گاڑی اجرت پر لی، مگر گیا نہیں اور گاڑی کو اپنے پاس محبوس رکھا اور وہ کسی حادثہ کی وجہ سے ضائع ہوگئی تو اس کا ضمان اس پر واجب ہوگا اجرت نہیں۔ ضمان اس لئے واجب ہوگا کہ اس نے معاہدے کے خلاف کیا۔ اس طرح گاڑی لی ایک جگہ کیلئے اس پر سوار ہو کر دوسری جگہ چلا گیا اور حادثہ کا شکار ہو گیا تو اس پر ضمان واجب ہوگا اگرچہ قریب جگہ پر کیوں نہ لے جائے کیوں کہ اس نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی اگر کسی مکان معلوم تک جانے کیلئے گاڑی لی وہاں تک گیا مگر معروف راستے سے نہیں کسی دوسرے راستے لے گیا۔ گاڑی کو حادثہ ہوا تو ضامن نہیں ہوگا بشرطیکہ لوگ بطور راستہ اس کو بھی استعمال کرتے ہوں اور اگر ایسے راستے سے گیا جس پر عام لوگ نہیں چلتے اور گاڑی خراب ہوگئی تو ضامن ہوگا۔

اجیر کا ضمان

اجیر کی دو قسمیں ہیں: (۱) اجیر مشترک (۲) اجیر خاص
اجیر مشترک کام سے پہلے اجرت کا مستحق نہیں ہوتا۔ اور وہ کسی مخصوص ایک کے لئے کام نہیں کرتا اس کا کام کسی خاص وقت کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر، حکیم، ٹرانسپورٹ کمپنیاں اور درزی وغیرہ، چیزیں ان کے ہاتھوں میں امانت ہوتی ہیں۔ اگر ان کی طرف سے زیادتی کے بغیر ہلاک ہو جائیں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ضامن نہیں ہوں گے اگرچہ ضمان کی شرط لگا بھی دی جائے کیوں کہ امانت میں ضمان کی شرط لگانا شریعت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تو شرط باطل ہوگی۔ دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ فرمایا: ”لا ضمان علی مومن“ جس کے پاس امانت رکھی جائے اس پر کوئی ضمان نہیں۔“

حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اموال کی حفاظت کیلئے اجیر مشترک پر ضمان لگایا جائے گا۔ کیوں کہ اجیروں کو جب ضمان کا علم ہوگا تو وہ احتیاط

اور حفاظت سے کام کریں گے۔

بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اس کے قائل تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما ویر مشترک کو ضامن قرار دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رنگریز اور کارگر کو ضامن بتاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اسکے بغیر لوگوں کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوگا۔ امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے ابو ایوبؓ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بصرہ سے ان کے پاس تیل کی ایک بوتل آئی اور بوتل کی قیمت تین سو یا چار سو تھی۔ انہوں نے ایک مزدور سے اجرت کے عوض اٹھا کر گھر پہنچانے کا معاہدہ کیا اور بوتل مزدور کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ انہوں نے اس سے ضمان کا مطالبہ کیا۔ مقدمہ قاضی شریح بیہقیؒ کی عدالت میں پہنچا، قاضی شریح بیہقیؒ نے فرمایا: اجرت اس لئے دی جاتی ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اور خلاف درزی کی صورت میں ضمان دے، قاضی شریح بیہقیؒ نے اس پر ضمان واجب کر دیا۔ مگر فتویٰ پھر بھی امام صاحب بیہقیؒ کے قول پر ہے۔ لیکن ”صاحب الدر“ نے لکھا ہے، متاخرین فقہاء نے نصف قیمت پر صلح کرنے پر فتویٰ دیا ہے۔ اور ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ اگر اجیر صالح آدمی ہے تو ضمان نہیں اور اگر صالح شخص ہے تو ضمان ہے اور اگر مستور الحال ہے تو تب ضمان ادا کرنے پر اسے مجبور کر دیا جائے گا۔ اجیر مشترک کے فعل سے جو تلف ہو جائے اس کی ضمان اس پر واجب ہوگی۔ کیوں کہ اس کے عمل سے تلف ہوا ہے۔ الایہ کہ اس کی تمام تر کوشش باوجود تلف ہو تو ضمان نہیں ہوگی اور اگر جان بوجھ کر لاپرواہی کی ہے تو تاوان واجب ہوگی۔ آپریشن کرنے والا ڈاکٹر مرض کی جگہ سے تجاوز نہیں ہوا مگر پھر بھی مریض جانبر نہیں ہوا اور ہلاک ہو گیا تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا اور اگر بیماری کی جگہ سے تجاوز کر لیا اور مریض ہلاک ہو گیا تو تاوان آئے گا۔ اس لئے کہ اس جگہ سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ حکم اس وقت ہے جب مریض یا اس کے ذمہ دار سر پرست سے آپریشن کی اجازت لی گئی ہو۔ اگر مریض کی اجازت کے بغیر آپریشن کرے اور مریض کے مقام سے تجاوز بھی نہیں کیا اور مریض ہلاک ہو گیا تو ضمان واجب ہوگا۔

اگر ختہ کرنے والے نے ختہ کرتے ہوئے بچے کا حشفہ (عضو تاسل کا وہ حصہ جو کھال کھنڈے کے بعد ظاہر ہو) کاٹ دیا اور بچہ مر گیا تو اس پر نصف دیت لازم ہوگی اور اگر بچہ مرا نہیں تو پوری دیت ادا کرے گا۔ مرنے کی صورت میں نصف دیت اس لئے واجب ہے کہ اس کی موت دو چیزوں سے واقع ہوئی۔ ایک کھال کھنڈے اور دوسرا حشفہ کھنڈے سے ان میں سے پہلے کی اجازت تھی دوسرے کی نہیں جس کی ضمان ہوگی اور ٹھیک ہونے کی صورت میں کھال کھنڈا گویا ہوا ہی نہیں اور حشفہ

کانٹے کی اجازت نہیں تھی تو ذکر کرنا سے پر پوری دیت ہے کیوں اس کی افادیت ختم ہو گئی۔

(۲) اجیر خاص:

مدت متعین میں اپنے آپ کو مستاجر کے حوالہ کرنے کی صورت میں اجرت کا مستحق ہوگا اگرچہ کام نہ بھی کیا ہو۔ جیسے کسی ادارے یا خاص شخص کا ملازم۔ اس میں معقود علیہ خود کو مستاجر کے حوالے کرتا ہے لہذا اس مدت میں کسی اور کیلئے کام کرنا جائز نہیں ہوگا مدت میں خود کو اس کے حق میں مجبوس رکھنے کے عوض اجرت ملے گی۔ کام ہو یا نہ۔ ڈیوٹی میں حاضری ضروری ہے۔

کسی نے خاص اپنی خدمت کیلئے کسی کی خدمات حاصل کیں اور شرط لگائی کہ وہ کسی اور کی خدمت نہیں کرے گا۔ اگر اجیر نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے کسی اور کی خدمت کی تو اس کی تنخواہ سے اتنی مدت کی اجرت کی بقدر کمی کر دی جائے گی اگر اجیر خاص سے کوئی چیز تلف ہو جائے تو اس پر کوئی ضمان و تاوان نہیں ہوگا۔ مثلاً اس سے چوری ہو گئی یا کسی نے اس سے غصب کر لیا۔ اس طرح خود اس کے عمل سے تلف ہو جائے تب بھی ضمان نہیں ہوگی بشرطیکہ اس نے طریقہ اور اصولی کے مطابق عمل کیا اور اگر بے طریقہ کرنے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے تلف ہو جائے تو ضمان واجب ہوگی۔

اگر ہسپتال کے مالک نے کسی نرس کو مریضوں کو طریقہ کے مطابق دوا دینے کیلئے اور ان کی نگاہداشت کے غرض سے ملازم رکھا اور اس نے مریض کو غلط دوا دی یا سکنجک میں غلطی کی جس کی وجہ سے کئی مریض جاں بحق ہو گئے تو وہ ضامن نہیں ہوگی اور اجرت بھی اس کو ملے گی۔ البتہ ہسپتال کا مالک ضامن ہوگا کیونکہ نرس یا ذمہ دار اجیر خاص ہے۔

اجیر کب اجرت کا مستحق ہوگا

معقود علیہ (منفعت) کے حصوں یا عقد میں اجرت پہلے دینے کی شرط لگائی ہو تو اجرت دی جائے گی۔ صرف نفس عقد سے اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ کیونکہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔
”اعط الاجير اجرہ قبل ان یجفت عرقہ“ ”مزدور کا پینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کو دیدو“ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کام سے فارغ ہوتے ہی اجرت دے دینی چاہیے۔ اس لئے کہ پینہ کام کرنے پر نکل آتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صرف عقد سے منفعت کا استفادہ ممکن نہیں۔ کیوں کہ یہ لمحہ بہ لمحہ حاصل ہوتا رہتا ہے اور یہ ہے بھی عقد معاوضہ تو برابری کا

مستغنی ہے۔ تو نفس عقد سے اجرت واجب نہیں ہوگی۔ جب وہ اپنا کام مکمل کرے تو معقود علیہ (منفعت) کا مستحق ہو جائے گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے اس کے قائل تھے۔ پھر اس قول سے رجوع فرمایا۔ اخیر روزانہ اپنی اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے کیوں کہ تموز و تموز اور کر کے منفعات وجود میں آتی ہے اور حضرات صاحبین کا یہی قول ہے اگر عقد میں وصول اجرت کا وقت متعین کر دیا گیا تو عقد کے معاہدے کے تحت عمل کیا جائے گا۔ اگر کرایہ پر دینے والا عقد کے اندر کرایہ پہلے وصول کرنے کی شرط لگا دے تو اس کو حق حاصل ہوگا کہ کرایہ وصول کرنے تک مکان حوالہ نہ کرے۔ منافع کی حیثیت بیع کی سی ہے اور اجرت ثمن کی طرح، جس طرح بائع کو حصول ثمن تک جمع کر اپنے پاس رکھنے کا حق حاصل ہے اسی طرح مؤجر کو بھی حصول اجرت تک مکان کو حوالہ نہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس طرح اگر کرایہ دار وقت سے پہلے کرایہ ادا کرے تو مؤجر (کرایہ پر دینے والا) اس کا مالک ہوگا یہ ایسا ہے جس طرح مؤجل دین کو وقت مقرر سے پہلے ادا کیا جائے۔ اگر مگر مستاجر کے حوالہ کرنے سے پہلے منہدم ہو گیا یا اس کا کوئی حقدار نکل آیا جس نے مکان واپس لے لیا یا مستاجر کا یا سوجر کا انتقال ہوا تو مالک مکان پر وصول کردہ اجرت واپس کرنا ضروری ہوگا۔

کن چیزوں سے اجارہ فاسد ہوتا ہے؟

ان تمام شرطوں سے اجارہ فاسد ہوتا ہے جن شرطوں پر بیع فاسد ہو جاتی ہے اور یہ وہ شرطیں ہیں جو تنقضاء عقد کے خلاف ہوں اور جس غیر واضح بات سے بیع میں فساد آتا ہے اجارہ بھی اس سے فاسد ہو جاتا ہے۔ مثلاً معقود علیہ میں جہالت ہو یا اجرت یا مدت مجہول ہو کیوں کہ عقد میں جہالت منازعت و خلفشار کا باعث ہوتی ہے۔

اگر اجیر خاص کیلئے شرط لگا دے کہ جو اس کے فعل سے تلف ہوگا اس کا ۱۲ دان اس پر ہوگا یا اجیر مشترک کیلئے شرط لگا دے کہ اس کے فعل کے بغیر جو تلف ہوگا تو اس کی ضمان اس پر واجب ہوگی تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عقد اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ جب اجارہ فاسد ہو جائے تو اجیر و مستاجر کے درمیان طے شدہ اجرت واجب نہیں ہوگی بلکہ اجرت مثلی واجب ہوگی۔ یعنی اس جیسے کام کی جو اجرت مارکیٹ میں ہے وہی واجب ہوگی۔ طے شدہ ثمن یا اجرت جب واجب ہوتی ہے جب عقد صحیح ہو۔

اگر مستاجر ایسی شرط لگا دے جو عقد کے نقض کے موافق ہو تو عقد اجارہ فاسد نہیں ہوگا۔ جیسے اجیر مشترک کیلئے یہ شرط کہ اگر اس کے فعل سے تلف ہو جائے تو ضمان واجب ہوگی۔ اسی طرح

عقد اجارہ میں خیار الشرط جائز ہے کیوں کہ یہ عقد معاوضہ ہے اور اقالہ سے قطع کرنا درست ہے جیسا کہ بیع میں جائز ہے۔

چند مسائل

اگر کوئی نوکر رکھے تو اس کو اپنے ساتھ سفر پر مجبور نہیں کر سکتا، ہاں اگر عقد کے معاوضہ میں شامل ہو تو اور بات ہے۔ اگر کوئی شخص دن کے وقت خالص اپنی خدمت کیلئے ملازم رکھے تو طلوع فجر سے لنگر سونے کے وقت تک ڈیوٹی دینا اس پر لازم ہے اور اس کے فرائض میں کپڑے دھونا، کھانا پکانا، دوسرے کام کاج سہانوں کی خدمات داخل ہے، البتہ عورت کو ملازمہ رکھنا فقہ میں پڑنے کے خطرے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ اجیر مشترک کیلئے کام کی تکمیل سے پہلے اجرت کے مطالبہ کا حق نہیں ہے۔ ہاں اگر عقد کے شروع میں اجرت پہلے لینے کی شرط لگائی ہو تو مطالبہ کا حق حاصل ہوگا۔

اگر کسی شخص کو دیمہ کا کھانا پکانے کیلئے اجیر رکھے، تو سالن نکالنے کی ذمہ داری پکانے والے پر ہوگی کیوں کہ کام کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے۔ اگر کھانا خراب ہو جائے یا جل جائے یا کچا رہ جائے تو بادرچی ذمہ دار ہوگا۔ اور اگر کسی کو گھر کا کھانا پکانے کیلئے ملازم رکھے تو سالن نکالنا اس کے فرائض میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر اس کے آگ زیادہ جلانے کی وجہ سے گھر کو آگ لگ جائے اور جل جائے تو وہ ضامن نہیں ہوگا اس لئے کہ آگ جلانے بغیر کام کرنا اس کے لئے ممکن نہیں اور اسے آگ جلانے کی اجازت بھی ہے اور گھر میں کسی فرد کے جل جانے سے صاحب مکان پر کوئی تاوان بھی نہیں آئے گا۔

فرانسپورٹ کمپنی کا نمائندہ یہ کہے کہ یہ سامان اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج پہنچ جائے تو ایک ہزار روپے لنگر پہنچایا جائے گا اگر دو دن بعد پہنچ جائے تو پانچ سو روپے وصول کیا جائے گا۔ اگر صاحب سامان منظور کرے تو معاوضے کے موجب آج پہنچا دیا تو ہزار کا مستحق ہوگا۔ اور اگر دو دن بعد میں پہنچائے تو امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک مسی (پانچ سو) واجب نہیں ہوگا بلکہ اجر شل واجب ہوگا مگر وہ پانچ سو سے نہیں بڑھے گا۔

کسی نے مدت مقرر کئے بغیر ایک مکان کرایہ پر لیا یہ کہہ کر کہ ماہانہ تین ہزار روپے کرایہ دوں گا تو ایک مہینے میں عقد صحیح ہوگا اور باقی مہینوں میں عقد فاسد ہوگا ہاں اگر کل مدت یعنی کل مہینے متعین کر کے کہہ دے ماہانہ تین ہزار کرایہ ہوگا تو سب میں عقد درست ہوگا۔ کیوں کہ پہلی صورت میں اجارہ مجہول ہے اس لئے صحیح نہیں ہوگا اور ایک ماہ میں صحیح اس لئے ہوگا کہ وہ معلوم ہے اور دوسری

صورت میں مدت کی تعیین سے جہالت رفع ہوگئی تو عقد اجارہ درست ہوگا۔ البتہ یہی صورت ایک مہینہ مکمل ہونے کے بعد دوسرے مہینے کا ایک گھنٹہ اس میں سکونت پذیر ہوتے ہوئے گزر گیا تو اس میں بھی عقد صحیح ہوگا کہ مالک مکان کو جب یہ مہینہ پورا نہ ہو نکالنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

اور اگر ایک بلڈنگ دکان یا مکان ایک سال کی مدت کیلئے ۲۰ ہزار روپے کے عوض کرایہ پر لی تو یہ عقد درست ہے۔ اگرچہ ماہانہ اجرت کی مقدار مقرر بھی نہ کی ہو۔ اگر یہ عقد مہینہ کے شروع میں ہوا ہو تو سارے سال کے مہینوں کا اعتبار چاند کے حساب ہوگا۔ اور اگر یہ معاہدہ مہینے کے درمیان کسی دن میں ہوا ہو تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دنوں کے حساب سے ہوگا یعنی سال کے تین سو ساٹھ دن پورے مراد ہوں گے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا مہینہ تو ایام کے اعتبار سے گنا جائے گا اور باقی مہینے چاند کے حساب سے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں مردی میں ایک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے موافق جبکہ دوسری روایت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے موافق۔

جن کاموں پر اجرت یعنی جائز نہیں

سانڈ کی جفت کرانے کی اجرت لینے جائز نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”حضور ﷺ نے جفتی کا عوض وصول کرنے سے منع فرمایا۔“
اذان، اقامت، حج، امامت، تعلیم قرآن اور تعلیم فقہ پر اجرت حاصل کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ یہ افعال کرنے والے کیلئے عبادات ہیں اور عبادت کر کے کسی سے اجرت نہیں لی جاتی جیسے نماز پڑھ کر اور روزہ رکھ کر اس کی اجرت لینا جائز نہیں اسی طرح مذکور میں بھی۔

دلیل:

حضور ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”إِقْرُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَاْكُلُوْا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوْا بِهِ، وَلَا تَجْضَعُوْا عَنْهُ، وَلَا تَعْلَمُوْا فِيْهِ“^۱

دوسری دلیل:

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے اہل صفہ کے کچھ احباب کو قرآن کریم پڑھایا ان میں سے ایک صاحب نے مجھے ایک کمان ہدیہ کی۔ میں نے کہا یہ مال نہیں ہے میں اس کے ذریعے اللہ کے راستے میں تیر اندازی کروں گا۔ میں حضور ﷺ کی

خدمت میں حاضر ہوا کہ پوچھ لوں۔ چنانچہ میں نے خدمت نبوی میں آکر عرض کیا یا رسول اللہ! ﷺ جن لوگوں کو میں نے قرآن پڑھایا ان میں سے ایک صاحب نے ایک کمان مجھے ہدیہ عطا کی۔ وہ مال تو ہے نہیں میں اس کے ذریعے جہاد فی سبیل اللہ میں تیر اندازی کروں؟ تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ان کنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها“ اگر جہنم کی آگ کا طوق گردن میں ڈالنا پسند ہے تو اسے قبول کر لو۔“

تیسری دلیل:

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔ مجھے میری قوم کا امام بنادیتے۔ فرمایا: کمزور کی طرح نماز پڑھاؤ۔ (یعنی ہلکی نماز) اور ایسا مؤذن اختیار نہ کرو جو اذان دینے پر اجرت لیتا ہو۔“
اگر کسی شخص کو حج بدل کرنے کیلئے رقم دی جائے تو اپنے نفقہ اور آمد و رفت کے خرچہ کے علاوہ اور کوئی معاوضہ نہیں لے سکتا باقی رقم واپس کر دے گا۔

لیکن صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے کہا ہے: بعض مشائخ نے اس زمانے میں قرآن پڑھا کر اجرت لینے کو مستحسن قرار دیا ہے۔ کیوں کہ آج کل دینی امور میں کمزوری اور سستی آگئی ہے اگر اجرت کو منع کیا جائے تو حفظ قرآن کریم کا سلسلہ ہی بند ہو جائے گا۔ فتویٰ اسی قول پر ہے۔ فقہاء متاخرین نے امامت، فقہ پڑھانے، کسی مردے کی طرف سے حج بدل کرنے پر اجرت لینے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح اذان، اقامت، پر اجرت لینے کو بھی جائز قرار دیا ہے اور اس کے جواز پر فتویٰ دیا ہے۔ یہ حضرات حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: صحابہ کرام کی ایک جماعت عرب کے قبائل کی کسی بستی میں گئی۔ گاؤں والوں سے کچھ کھانا کھانے کا تقاضا کیا۔ انہوں نے میزبانی سے انکار کیا۔ اس دوران قبیلے کے کسی سردار کو سانپ ڈس گیا تو اس کے پاس آکر کہنے لگے: ہمارے سردار کو سانپ نے ڈسا ہے اگر تمہارے پاس کوئی دوا دار دیا جھاز بھوک ہو تو کر دیجو، حضرات صحابہ نے کہا: ہم نے تم لوگوں سے کھانا کھانے کا تقاضا کیا اور تم نے انکار کیا۔ ہم دم نہیں کریں گے جب تک تم لوگ اس کی اجرت نہ دو گے۔ وہ لوگ بکریوں کا ایک گلدہ انہیں دینے کیلئے تیار ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنا تھوک بجمع کر کے اس جگہ پر گھلادیا تو وہ ٹھیک ہو گیا وہ لوگ بکریاں لیکر حاضر ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا: ہم حضور ﷺ سے پوچھے بغیر انہیں وصول نہیں کریں گے۔ چنانچہ خدمت اقدس ﷺ میں آکر

صورت حال بتا دی تو آپ ﷺ نے قسم فرمایا، اور فرمایا اس کے ذمہ لیے دم کرنے کو نہیں کس نے بتایا؟ یکریاں وصول کرو اور میرے لئے بھی ان میں حصہ کر لو۔

امام خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے نصوص کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو منع فرمایا: امام زہری رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اسحاق رحمہ اللہ بن راہویہ اس قول کی طرف گئے ہیں اور علماء کی دوسری جماعت کا کہنا ہے۔ قرآن پڑھا کر اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ پہلے اجرت لینے کی شرط نہ لگائے۔ یہ قول امام حسن بصری رحمہ اللہ، ابن سیرین رحمہ اللہ، امام شعبی رحمہ اللہ کا ہے اور ایک جماعت قرآن پڑھا کر اجرت کو مطلقاً جائز قرار دیا ہے۔ اس قول کے قائل امام عطاء رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور ابو ثور رحمہ اللہ ہیں۔ یہ حضرات حضرت بھل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے اس شخص سے فرمایا تھا جس نے ایک عورت کو خطبہ نکاح دیا تھا مگر مہر کیلئے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ”ووجتکھا علی ما معک من القرآن“ ”قرآن کا جو علم تیرے پاس ہے اس کے عوض اس عورت کا نکاح میں نے تیرے ساتھ کر دیا۔“

البتہ جہد پر اجرت لینا بالاتفاق جائز نہیں۔ اس لئے کہ اخیر جب عین جہاد کے میدان میں حاضر ہو جائے تو خود اس پر فرض عین ہو جائے گا۔ فرض عین کی ادائیگی پر بالاتفاق اجرت نہیں لی جاتی۔ میت کو نہلانے، اٹھا کر قبرستان لے جانے اور قبر کھودنے کی اجرت لینا ہرگز نہیں اگر ان کے غذاوہ اور کوئی موجود نہ ہو یہ اعمال اس پر ضروری ہے۔ ہاں اس کے لئے اور لوگ بھی موجود ہوں تو اجرت لینا جائز ہے۔ قبر پر قرآن پڑھوانے کیلئے ایک متعین مدت کیلئے کسی کو اجرت پر مقرر کرنے کے جواز و عدم جواز میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے جائز اور بعض نے عدم جواز کا قول کیا ہے اور فتویٰ عدم جواز پر ہے۔ گانے بجانے، نوادہ کرنے، اجرت مقرر کرنا ہرگز نہیں ہے کیوں کہ یہ افعال معصیت ہیں۔

قاضی کیلئے اپنے سامنے حد لگانے کے لئے اجرت دینا جائز نہیں۔

ہاں اگر مستقل مدد رکھا جائے تو جائز ہے۔ کیوں کہ عقد مدت معلومہ پر واقع ہوتا ہے عمل کرے یا نہ کرے اور مدت معلومہ ہے اور محض مادی کیلئے اجارہ بھول ہونے کی وجہ سے درست نہیں۔

مشترک چیز کا اجارہ

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشترک چیز میں عقد اجارہ صحیح نہیں ہے الا یہ کہ دونوں شریک متفق ہو کر اجرت پر دیدیں تو درست ہے چاہے وہ قائل تقسیم ہو یا نا قائل تقسیم۔ شریک کے بغیر کوئی بھی مستاجر کے حوالہ نہیں کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک گھر میں دو شریک ہیں۔ ایک نے شریک کے بغیر دوسرے کے ہاتھ اپنا حصہ کرایہ پر دے دیا تو یہ جائز نہیں ہے اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنا حصہ خالی کر کے حوالہ کرنا ممکن ہے۔

اگر کسی کارمگر کے عمل کا اثر ظاہر موجود ہو تو کام کرنے کے بعد اجرت حاصل کرنے تک اس کو اپنے پاس محبوس رکھنے کا اختیار ہے۔ اس طرح درزی کو بھی اختیار حاصل ہے کہ کپڑوں کو سینے کے بعد سلائی کی اجرت وصول کرنے تک کپڑوں کو اپنے پاس روکے رکھے۔ اگر اپنے عمل کی اجرت حاصل کرنے کی غرض سے اس کو اپنے پاس روکے رکھا اور وہ آفت ناگہانی کی نذر ہو گیا اور اس میں اس کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہو تو اس پر کوئی تاوان نہیں آئے گا۔ کیوں کہ روکنے میں وہ تعدی کرنے والا نہیں ہے۔ البتہ مالک کے حوالہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے عمل کا کوئی اجر اس کو نہیں ملے گا۔ کیوں معقود علیہ قبل التسلیم ہلاک ہو گیا اور حضرات صاحبین کے نزدیک وہ ضامن ہوگا۔ اس لئے کہ روکے رکھنے سے پہلے وہ اس کے ہاتھ قابل ضمان ہے تو روکنے کی وجہ سے وہ بطریق اولیٰ ضامن ہوگا۔ البتہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسے اختیار ہوگا۔ چاہے تو بننے سے پہلے کی قیمت ادا کرے اور کارمگر کیلئے کوئی اجرت نہیں ہوگی۔ چاہے بننے کے بعد کی قیمت ملے اور کارمگر کی اجرت ادا کرے اور اگر کام کرنے والے کے کام کا اثر ظاہر نہ ہو تو اجیر کو اسے رد کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ جیسے بار بردار کہ ایک جگہ سے انھا کر دوسری جگہ پہنچانے سے اس شے پر کوئی ظاہری اثر نہیں اور یہاں معقود علیہ (جس پر معاہدہ ہوا) محض عمل ہے لہذا تو اس کو رد کرنے کا تصور نہیں ہے۔ اس قسم کا اجیر اگر اس کو رد کے اور وہ اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس پر تاوان کے واجب ہونے اور نہ ہونے میں علماء مختلف الاقوال ہیں بعض تاوان کے قائل اور بعض قائل نہیں ہیں۔

عمل کو اجیر کے کرنے کے ساتھ مشروط کرنا

اگر مستاجر اجیر پر یہ شرط لگائے کہ کام وہ خود کرے گا دوسروں سے نہیں کرائے گا تو اجیر کیلئے دوسروں سے کام لینا جائز نہیں ہوگا۔ اگر شرط نہیں لگائی مثلاً درزی سے کہا یہ کپڑا میرے لئے ہے۔

کی دو تو درزی کو اختیار ہوگا کہ خود سی دے یا اپنے کاریگروں سے سلوا دے۔

اجرت مقرر کئے بغیر کام کرانا

اگر اجرت کا تعین نہ ہو تو عقد اجارہ فاسد ہے۔ کام کرنے کی صورت میں اجرت منہی واجب ہو جائے گی البتہ صرف تخلیہ سے اجرت واجب نہیں ہوگی جب تک عمل سامنے نہیں آئے گا۔ اور اجرت صحیح میں کام کر کے خود کو فارغ کرنے سے بھی اجرت واجب ہوگی۔ عمل کرے یا نہ کرے یا فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔

اجارے کی نوعیت میں اختلاف

کام کرانے والے کا اگر کاریگر سے اختلاف ہو جائے اور کام کرانے والا کاریگر سے کہہ دے کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ اس طرح بنا دو، اجیر نے کہا کہ تم نے یہ نہیں کہا تھا بلکہ دوسری طرح بنانے کیلئے کہا تھا تو کام کرانے والے کی بات قسم کھانے کی صورت میں مانی جائے گی۔ اس لئے کہ اجازت کام کرانے والے کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ اس کا منکر ہے اور منکر کا قول قسم کے ساتھ قبول ہوگا۔ اگر وہ قسم کھائے گا تو اجیر ضامن ہوگا۔ اگر تعمیر کرانے والا مستزی سے کہے کہ تم نے یہ خاص کام میرے لئے بغیر اجرت کے کیا ہے۔ معمار کہے نہیں اجرت کے عوض کیا ہے۔ اگر معمار کے پاس گواہ موجود نہ ہو تو صاحب تعمیر سے حلف لیکر اس کے قول کو قبول کیا جائے گا۔ یہ قول امام صاحب رحمہ اللہ کا ہے

اجارہ کو فتح کرنا

کسی نے گھر کرایہ پر لینے کے بعد دیکھا کہ اس میں ایسا نقص ہے جو رہائش میں نقصان دہ ہے تو اس کو عقد فتح کرنے کا اختیار ہے۔ عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں۔ خود فتح کر سکتا ہے۔ اگر عقد اجارہ کے وقت نقص دیکھ لیا تھا تو فتح کا اختیار نہ ہوگا۔ کیوں کہ وہ عیب پر راضی ہو گیا تھا۔ اگر ایک مکان کے دو حصے کرایہ پر لے لئے اور اس میں سے ایک میں ایسا نقصان معلوم ہو جو سکونت کی راہ میں رکاوٹ ہے تو اس کو دونوں حصوں میں عقد فتح کرنے کا اختیار ہوگا ایک حصہ کو اپنے پاس رکھ کر دوسرے کو واپس کر دے ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ دونوں کو ایک حصہ میں خریدا ہے۔ اگر عیب سکونت میں کوئی خلل نہیں ڈالتا ہو تو فتح کا اختیار نہ ہوگا۔ پہلی صورت میں موجر اس کی اصلاح کر کے درست کر دے تو فتح کا اختیار نہ ہوگا۔

کرایہ کا مکان اگر کمزور ہو جائے تو اس کی درستی کی ذمہ داری مالک مکان پر ہے کرایہ دار پر نہیں۔ البتہ اس کو درست کرنے کیلئے مالک کو مجبور نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ مالک کو اس کی ملکیت کی درستی کیلئے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اگر موجر اس کو ٹھیک نہیں کرتا تو مستاجر کو عقد فسخ کرنے کا حق ہے۔

اگر مستاجر گھر میں کچھ اصلاحات اپنی طور پر کر دے، تو اس کی طرف سے مہربانی ہوگی مالک سے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے مکان کرایہ پر ایک متعین مدت تک کیلئے دیا پھر اس کو فروخت کیا اور مشتری کو اس کے کرایہ کی مدت کا علم ہے تو مشتری کو بائع سے مکان حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے کا حق مدت پوری ہونے سے پہلے ہی ہوگا۔ اگر مشتری کو اس کا علم نہ ہو بلکہ خریدنے کے بعد معلوم ہو تو مشتری کو اختیار ہوگا چاہے بیع کو فسخ کر دے چاہے مدت کی تکمیل تک انتظار کرے۔ اجارہ کرنے والے متعاقدین میں سے ایک کا انتقال ہو جائے اور اجارہ خود اپنے لئے کیا تھا تو عقد اجارہ فسخ ہو جائے گا کیوں کہ برقرار رہنے کی صورت میں اس کی مملوک منفعت یا مملوک اجرت کا اس کا غیر مستحق ہوگا اور یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر عقد اجارہ کسی اور کیلئے کیا تھا (مثلاً وکیل نے اپنے موکل کیلئے۔ موسیٰ نے موسیٰ لہ کیلئے اور باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کیلئے کیا تھا) تو اس کے مرنے سے عقد فسخ نہیں ہوگا کیوں کہ اس سے صورت عقد کے ذریعے اس کے مملوک منفعت یا اجرت کا غیر مملوک ہونا لازم نہیں آتا۔

اگر متعاقدین میں سے ایک کا انتقال ہو جائے اور زمین پر ایسی فصل ہے جو ابھی کٹنے کے قابل نہیں ہوئی تو مستاجر کو اختیار ہوگا کہ فصل تیار ہونے تک اسے دے اس پر زائد اجرت نہیں لی جائیگی۔ اور اگر اجرت کی مدت مکمل ہو گئی مگر فصل ابھی تک اس قابل نہیں ہوئی کہ اس کو کاٹا جائے تو اس کو کھیت پر رہنے دیا جائیگا اور اجرت اجرت مشکی ہوگی۔ عقد کے بعد عذر پیش آنے کی صورت میں عقد کو فسخ کیا جاسکتا ہے مثلاً کسی نے دکان یا کوئی محل تجارت کرنے کی غرض سے کرائے کیلئے لے لیا۔ مگر کسی آفت کی وجہ سے دیوالیہ ہو گیا، یا اپنا گھر وغیرہ کرایہ پر چڑھانے کے بعد مال خسارے کے تحت آ گیا اور قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا۔ اس کے بعد قرضوں کی ادائیگی کے لئے سوائے اس مکان کے اور کوئی چیز نہیں تو عدالت عقد اجارہ کو فسخ کر کے اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت قرض خواہوں کے درمیان تقسیم کرے گی۔ دین غیر ظاہر عذر ہے تو نقص عقد کیلئے قاضی کے فیصلے کا محتاج ہے اور اگر عذر ظاہر ہو اور واضح ہو تو قاضی کے فیصلے کے بغیر بھی خود اس کو فسخ کر سکتا ہے۔ یہ گویا خیار عیب کی طرح ہے۔ عدالت کے فیصلے کی صورت اس طرح ہو سکتی ہے کہ گھر کرائے

پر دیئے والا مفلس اور دیوالیہ مالک دیون کی ادائیگی کیلئے اس مکان کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دے مگر ایک مدت تک کرایہ پر دینے کی وجہ سے مشتری کو قبضہ دلانے پر قادر نہیں ہے۔ تو مشتری عدالت میں جائے گا اور گھر حوالہ کرنے یا بیع فسخ کرنے کا مطالبہ کرے گا اور عدالت بیع کو برقرار رکھ کر اجارہ کو فسخ کر دے گی۔ عدالت اس طرح چلے کے بغیر ڈائریکٹ اجارہ کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ کیوں کہ اس صورت میں کسی کے حق کو بلا وجہ باطل کرنا لازم آئے گا۔ جو عدل کے خلاف ہے اور جائز نہیں ہے۔ اگر شہر چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو جائے، تب بھی اجارہ کو فسخ کر سکتا ہے۔ کسی کو مدت معلومہ کیلئے معاہدے کے ساتھ ملازم رکھا۔ مگر اس کو چوری کی عادت تھی تو اس کو فارغ کر سکتا ہے کیوں کہ اس کے منافع سے استفادہ ضرر کے ساتھ ہو رہا ہے۔

اسی طرح کسی شخص نے ایک جگہ جانے کیلئے ریل، جہاز یا بس وغیرہ کا ٹکٹ خریدا مگر اس کو کوئی عذر ایسا پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ سفر پر نہیں جاسکا۔ تو ٹکٹ کو واپس کر کے اپنا کرایہ واپس لے سکتا ہے۔ کیوں کہ اس کو عذر لاحق ہو گیا۔ سفر پر اس کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اور ٹکٹ دینے والا افسر تہنیتی کے سامنے اس کی وکالت کر سکتا ہے اور اگر اس وجہ سے واپس کر رہا ہے کہ دوسری جگہ اس سے سستا ٹکٹ مل رہا ہے تو اس کو فسخ نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ اس نے پہلے اس پر رضی ہو کر عقد کیا تھا۔ اسی طرح سمجھنی کو بھی یہ اختیار نہیں ہوگا اس کا ٹکٹ واپس لیکر اس سے زیادہ کرایہ دینے والے کو دے اور سمجھنی کو بلا وجہ اس کے ٹکٹ کو منسوخ کرنے کا حق بھی نہیں ہوگا۔

﴿کتاب الرهن (گروی)﴾

رہن کا لغوی معنی مطلق روکنا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ“ (البقرہ: ۲۸)

”ہر جی اپنے کئے کاموں میں پھنسا ہوا ہے۔“

اور اصطلاح شرع میں رہن وصول دین کیلئے اعتمادی عقد ہے تاکہ راہن مرتہن کو اس کا مال بروقت ادا کرے اس غرض کیلئے یہ عقد کیا جاتا ہے۔ اس کی مشروعیت و قرآن، حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن سے ثبوت: فرمان الہی ہے ”لَوْ هُنَّ مُقْبَضَةٌ“ تو گروی چیز ہاتھ میں رکھنی چاہئے۔ البقرہ: ۲۸۳ یہ حکم رہن ہے خبر کی صورت میں، یعنی مطلب یہ ہے اگر تم سفر میں ہو لکھتے والا کوئی تمہیں نہ ملے، تو رہن کے طور پر کوئی چیز وثیقہ کے طور پر اپنے پاس رکھو۔

حدیث سے ثبوت: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: حضور ﷺ نے ایک یہودی سے مکدم خریدی اور اپنی زرہ اس کے پاس رہن رکھ دی۔ [بخاری: ۳۹۸]

حضور ﷺ کے دور مبارک میں لوگ معاملات کرتے اور گروی رکھنے اور رکھوانے کا رواج تھا۔ آپ ﷺ نے منع نہیں فرمایا: اور اس کے جواز پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی اجماع ہوا۔ اس لئے کہ کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی راہن رہن کہتے وقت یہ کہے کہ میں نے یہ چیز آپ کے پاس آپ کا جو قرض میرے اوپر ہے اس کے لئے گروی رکھ دی ہے۔ البتہ اس کے لئے قبولی شرط نہیں ہے۔ کیوں کہ عقد تبرع ہے، جیسا حبہ، صدقہ وغیرہ۔

مال مقبوم میں رہن (گروی) حضر اور سفر میں جائز ہے، حضور ﷺ کے دور مبارک سے اب تک رہن کا معاملہ جاری ہے۔ سفر میں بھی حضر میں بھی، رہن میں قبضہ برقرار رہنا حنفیہ کے ہاں ضروری ہے۔ راہن مرہون کو فارغ کر کے مرتہن حوالہ کر دے تو عقد تام ہوگا۔ جب تک مرتہن اس پر قبضہ نہ کرے تو راہن کو اختیار ہوگا چاہے اس کو جاری رکھے چاہے رہن سے رجوع کر دے، اگر مرتہن کے حوالہ کر دے، تو مرتہن کے ضمان میں داخل ہو گیا، راہن مرتہن کے ہاں تلف ہو جائے تو وہ ذمہ دار ہوگا۔ دلیل حضور ﷺ کا یہ قول ہے ”الوہن بما فیه“ ۱۔

مرتبہ کے رہن پر شخص قبضے سے رہن چیز اس کی ذمہ داری میں داخل ہوگی روایت میں آتا ہے ایک شخص نے اپنا گھوڑا مرتبہ کے پاس رہن رکھا اور وہ اس کے پاس ہلاک ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس کا حق ختم ہو گیا۔“

جن لوگوں نے رہن کے امانت ہونے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ ”لا یخلق الرحمن من صاحبه الذی رہنه له غنمه و علیہ غرمہ“

مگر ان کا استدلال صحیح نہیں ہے کیوں کہ ان کے نزدیک حدیث مرسل سے استدلال درست نہیں اور یہ حدیث مرسل ہے، دوسری وجہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین کی وجہ سے رہن مرتبہ کی ملکیت نہیں ہوگی اور حضور ﷺ نے زمانہ جہالت کی عادت کو ختم کرنے کے لئے ارشاد فرمایا کیوں کہ اس میں دوسرے کے مال کا اس کے امر کے بغیر مالک ہونا لازم آتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے تعلق فرمایا جس نے رہن کو ہلاک کیا اگر رہن کی قیمت دین سے کم ہے تو رہن سے رجوع کرے اور اگر زیادہ ہے تو وہ اس کا امین ہے۔ اسی طرح حضرت علی کا قول ہے ”اگر رہن کی قیمت قرض سے زیادہ ہے یا قرض رہن سے زیادہ ہے اور رہن ہلاک ہو جائے تو کسی کی حلفی کیلئے ایک دوسرے سے رجوع کریں گے۔“

کوئی شخص یہ کہہ دے کہ فلاں آدمی جو بھی میرے ساتھ معاملہ کرے میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس پر دوسرا یہ کہہ دے اس بات کی ضمانت کیلئے میرے پاس کوئی شئی گروی رکھ دو تو یہ جائز نہیں مباہت سے پہلے، اگر اس صورت میں وہ کوئی چیز رہن رکھ دے اور اس کے ہاتھ سے رہن ہلاک ہو جائے تو کوئی ضمانت نہیں آئے گا۔ کیوں کہ رہن تو امانت تھی۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے فلاں چیز تمہارے پاس رہن رکھ دی۔ تم یہ چیز میرے پاس فروخت کرو اور اگر اس کے رہن پر بیع سے پہلے قبضہ کر لیا اور وہ اس کے ہاتھ سے ہلاک ہو گئی تو تاوان آئے گا۔ کیوں کہ اس نے قرض قرض کے عوض رہن رکھا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہوا جیسے بیع کرتے وقت بیع کرنے سے پہلے بھاد تاؤ کیلئے بیع کو ہاتھ میں لیا اور وہ ہلاک ہو گئی تو اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ رہن ہلاک ہونے کی صورت رہن کی قیمت اور دین میں سے جو کم ہے۔ اتنی مقدار میں تاوان دینا پڑے گا۔ چنانچہ اگر دین رہن کی قیمت سے کم ہو تو دین ہی ختم ہوگا۔ مزید قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا اور اگر دین رہن کی قیمت سے زیادہ ہو تب بھی اپنے دین کو حاصل کرنے والا شمار ہوگا۔ جب رہن کے وقت دین اور رہن کی قیمت برابر ہوں اور اگر رہن کے وقت دین مال رہن کی قیمت سے زیادہ ہو تو قیمت کی بقدر دین

منہا ہوگا۔ باقی دین راہن سے وصول کیا جائے گا۔ کیوں کہ دین کو وصول کرنا مالیت کی بقدر ہوگا اور قیمت کا اعتبار بقدر کے وقت کی قیمت کا ہے۔ اگر مرتہن نے گروہی مال پر تصرف کیا، مثلاً اس کو فروخت کیا یا اجارہ پر دلایا یا عاریت کے طور پر کسی کے حوالہ کیا یا کسی کے پاس رہن رکھا یا لباس تھا اسے پہن لیا۔ سواری تھی کسی طرح اپنے استعمال میں لے آیا اور وہ مال ہلاک ہو گیا تو مکمل قیمت کا ضامن ہوگا جو قیمت دین سے زائد تھی وہ امانت تھی اور امانت کے اندر تصرف کر کے ہلاک کرنے کی صورت میں تاوان دینا پڑتا ہے۔ ہاں اگر راہن نے تصرف کرنے کی اجازت دی ہو تو استعمال جائز ہوگا۔ رہن مرتہن کی حفاظت میں ہوتا ہے حفاظت کرنے والوں میں بیوی بچے شامل ہیں۔ اگر ان کے ہاتھوں بغیر زیادتی کے ہلاک ہو گیا تو دین سے زائد قیمت کا تاوان نہیں ہوگا اور اگر ان افراد کے علاوہ کسی اور کو حفاظت کرنے کیلئے دیدیا کسی کے پاس بطور امانت رکھ دیا اور ہلاک ہو گیا تو زائد قیمت کا تاوان دے گا۔ کیوں اس پر خود اس کی حفاظت لازم تھی۔ اس نے دوسرے کے ہاتھ دیکر تعدی کی۔ جس کی وجہ سے ذمہ دار ہوگا۔

اگر کسی نے زمین گروہی رکھ دی جس پر فصل تھی، درخت تھے، جس پر پھل لگے ہوئے تھے اور عقد کے وقت پھلوں کا کوئی ذکر نہیں کیا تو رہن صحیح ہوگا اور اگر پھلوں کے تلف ہونے کا خطرہ ہو تو حاکم کے حکم سے ان کو فروخت کر سکتا ہے اگر حکومت کی اجازت کے بغیر فروخت کیا تو ضامن ہوگا۔

زمین پر لگی فصل کے بغیر صرف زمین کو یا زمین کے بغیر صرف فصل کو یا درختوں کے بغیر صرف پھلوں کو گروہی رکھ دینا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ گروہی چیز ایسی چیز سے متصل ہے جو رہن نہیں ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر مرہون غیر مرہون سے متصل ہو تو رہن صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس صورت میں صرف مرہون پر قبضہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دو آدمیوں کے درمیان مشترک شئی کو رہن رکھنا درست نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر کچھ سامان بھی ہو اور گھر کو سامان سمیت رہن رکھ دیا اور گروہی صرف گھر رکھنے کا معاہدہ ہوا ہو تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔

اگر راہن و مرتہن اتفاق سے رہن کسی عادل آدمی کے پاس رکھ دیں تو جائز ہے۔ اور راہن اور مرتہن میں سے کسی کے لئے بھی اس سے رہن لینا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کے ساتھ راہن اور مرتہن میں سے ہر ایک کا حق متعلق ہے ایک کے لینے سے دوسرے کا حق تلف ہوگا دوسرے کا حق تلف کرنے کا اختیار ان میں سے کسی کو نہیں ہے اور اگر اس عادل شخص نے ایک کی اجازت کے بغیر دوسرے کو دیدیا اور وہ تلف ہو گیا تو وہ تاوان بھرے گا۔ کیوں کہ وہ راہن کا بھی

مودع (جس کے پاس امانت رکھی گئی) ہے اور مرتہن کا بھی اور کسی کی امانت کو کسی اور کو دینے سے ضمان آتا ہے اور اگر مال مرہون عادل کے پاس ہلاک ہو گیا تو مرتہن کے ضمان میں ہلاک ہو گیا کیوں کہ عادل مرتہن کے قائم مقام ہے اور قائم مقام کے ہاتھ سے ہلاک ہونا اصل کے ہاتھ سے ہلاک ہونا ہے۔

عادل شخص جس کے پاس مرہون موجود ہے راہن یا مرتہن کے مرنے سے معزول نہیں ہوگا کیوں کہ عقد راہن، راہن و مرتہن کے مرنے یا ان میں سے کسی ایک کے مرنے سے باطل نہیں ہوگا۔ اور اگر اس عادل شخص کے حوالہ عقد بیع کے بعد کیا گیا تو راہن اس کو معزول کر سکتا ہے اور اگر عقد رہن کے وقت اس کے پاس رکھنے کا معاہدہ ہے تو پھر اس کو اختیار نہیں ہوگا کہ اس کو معزول کرے۔ اگر راہن نے مرتہن کو یا عادل کو یا کسی اور کو وقت ادا انگلی دین کے مکمل ہونے پر مرہون فروخت کرنے کا ذمہ لیا تو جائز ہے کیونکہ یہ اپنا مال فروخت کرنے کی توکیل ہے۔ وقت کی تکمیل پر مرتہن کو مال مرہون اپنے قبضے میں رکھے اور دین کی ادا انگلی تک واپس نہ کرنے کا حق حاصل ہے مگر مرتہن عدالت میں اپنا دین حوالہ کرانے کی درخواست دائر کر دے تو اسے مرہون کو حاضر کرنے کا حکم دیا جائیگا۔ وہ جب مرہون کو حاضر کرے گا تو عدالت راہن کو پہلے دین ادا کرنے کا حکم دے گی تاکہ اس کا حق متعین ہو جائے۔ اگر مرتہن نے اپنا قرض ایسی جگہ طلب کیا جہاں عقد نہیں ہوا تھا اگر مرہون کو وہاں کوئی دشواری نہ ہو اور اس پر کوئی خرچ نہ آتا ہو تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ مرہون کو حاضر کر دے۔ اگر مرہون کو حاضر کرنے میں دشواری ہو یا اس پر رقم خرچ ہوتی ہو تو مرتہن کو حاضر کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کیونکہ ایسا کرنے میں اس کو نقصان ہے۔ جب کہ مرتہن کے لئے حوالہ کرنا لازمی ہے اس کے مقام تک پہنچانا لازمی نہیں ہے۔

اگر راہن نے دین کا کچھ حصہ ادا کر دیا اور کچھ نہیں کیا تو مرتہن کو حق حاصل ہوگا کہ کل مرہون مال پر قبضہ جائے رکھے تاکہ اپنا حق پورا وصول کر سکے۔ جیسے کہ بائع کیسے مکمل ثمن وصول کرنے میں بیع کو حوالہ نہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر راہن نے دین ادا کر دیا تو مرتہن سے کہا جائے گا کہ مرہون واپس کر دو اور دین کی ادا انگلی کے بعد مرہون مرتہن کے ہاتھ ضائع ہو جائے تو دین کے بدلے منہا کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس نے راہن سے وصول کیا واپس کر دیا جائے گا۔

اگر مرتہن نے راہن کو اپنا دین معاف کر دیا اور بعد معافی مرہون مرتہن کے پاس ہلاک ہو جائے تو اتھمانا معاف سمجھا جائے گا۔ قیاس کا تقاضا اگرچہ تاوان دینے کا ہے۔ اگر راہن نے مرتہن کی اجازت کے بغیر مرہون بیچ دیا تو بیع مرتہن کی اجازت پر موقوف ہوگی۔ اگر مرتہن اجازت

دے تو بیع نافذ ہوگی اور اگر مرتہن اس کی اجازت نہ دے تو بیع صحیح نہیں ہوگی۔ البتہ مشتری (خریدنے والے) کو اختیار ہوگا یا مرہون چھڑانے کا انتظار کرے یا عدالت میں چلا جائے۔ اور قاضی کو بیع صحیح کرنے کا اختیار ہے کیوں کہ راہن بائع بیع پر قبضہ دلانے پر قادر نہیں ہے، اس صورت میں بیع کو صحیح کرنے کا اختیار صرف عدالت کو ہے مرتہن کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔

اگر راہن نے مرہون کو ہلاک کر دیا تو اس کے قائم مقام کے طور پر دوسری چیز بطور رہن رکھ دے، اور اگر کسی اجنبی شخص نے مرہون کو ہلاک کر دیا تو اس کے ساتھ خاصیت کا حق مرتہن کو ہے اور اس سے اس کی قیمت بطور تاوان وصول کرے گا اور وہ اس کے پاس بطور رہن رہے گی اور قیمت کا اعتبار ہلاک ہونے کے دن کا ہوگا۔ مرہون پر راہن کی جنایت پر تاوان ہوگا۔ کیوں کہ اس نے مرتہن کے حق قبضہ کو زائل کرنے کی جنایت کی اور مرتہن کی مرہون پر جنایت بقدر دین باعث تاوان ہوگی۔

صورت مسئلہ اس طرح ہوگی مثلاً ایک شخص (راہن) نے مرتہن کے پاس دس ہزار روپے قرض کے دھتے میں پچاس ہزار کی موٹر سائیکل گروی رکھ دی اور کسی وجہ سے مرتہن کے پاس جل گئی تو راہن کا قرض ادا ہو گیا اور باقی جو زائد قیمت ہے وہ اس کے پاس امانت تھی اور اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہ ہونے کی وجہ سے تاوان نہیں آئے گا اور معاف ہوگا اور اگر موٹر سائیکل مرتہن کی غلطی اور زیادتی کی وجہ سے جل گئی تو دین کی ادائیگی کے ساتھ جو زائد رقم ہے اس کا بھی تاوان ادا کرنا اس پر لازم ہوگا اور اس وقت کی جو بھی قیمت ہوگی جتنی بھی زیادہ ہوگی ادا کرنا اس پر لازم ہوگا۔

اگر راہن کا انتقال ہو جائے تو اس کا وصی اس کو فروخت کر کے قرض ادا کرے گا کیوں کہ جس کو اس نے وصیت کی ہے وہ اس کا نائب ہے، اگر اس نے کسی کو وصیت نہیں کی تو قاضی اس کو فروخت کرنے کیلئے آدمی مقرر کرے گا یہ جب ہے جب اس کے ورثاء چھوٹے ہوں اور اگر بڑے ہوں تو وہ خود مردے کے نائب ہوں گے اور ان پر دین کو ادا کر کے مرہون کو چھڑانا ضروری ہوگا۔

﴿کتاب الشریکۃ﴾

شرکت کا لغوی معنی ہے ملنا ملنا تاکہ اور اصطلاح شرع میں مال اور منافع میں حصہ داری کے معاہدے کو شرکت کہا جاتا ہے۔ شرکت کی مشروعیت نصوص شرعیہ سے ثابت ہے چنانچہ انسائیب بن ابی السائب کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے پہلے تجارت میں حضور ﷺ کا شریک تھے جب فتح مکہ ہوا تو حضور ﷺ نے اس سے فرمایا: میرے بھائی میرے شریک تجارت! خوش آمدید: ”لا یزاد علی ولا یمار علی“ علیہ اس طرح حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دو شریکوں میں تیسرا میں ہوں جب تک دو ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کریں اور جب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرنے لگیں گے تو میں ان کے درمیان سے نکل جاؤں گا۔ تیسری دلیل مشروعیت شرکت کی یہ ہے کہ حضور ﷺ کے دور مبارک میں لوگ شرکت سے کاروبار کرتے تھے، آپ ﷺ نے انہیں منع نہیں فرمایا۔

اقسام شرکت

شرکت کی دو قسمیں ہیں: (۱) شرکت امانک (۲) شرکت مقنود۔

شرکت امانک کا دوسرا نام شرکت ملک بھی ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں:

(۱) اضطراری (۲) اختیاری

شرکت جبری یا اضطراری یہ ہے مثلاً دو شخص اکٹھے کسی کے مال کے وارث بنیں یا دو آدمیوں کے مال آپس میں اس طرح مخلط (مکس) ہو گئے کہ ان میں تمیز کرنا ناممکن ہو گیا اور شرکت اختیاری یہ ہے کہ دو آدمیوں نے مل کر ایک مشترکہ زمین خریدی۔ یا ایک ہی چیز کی کسی نے دو شخصوں کیسے وصیت کی اور انہوں نے اس کو تو بنو کیا یا اپنے اختیار سے اپنے مالوں کو آپس میں عدا دیہ۔ شرکت امانک کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے حصے کے متعلق اجنبی ہے۔ ایک کیلئے دوسرے کے حصے میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اپنے حصے کو اپنے شریک کے ہاتھ فروخت کر سکتا ہے اور دوسرے کے ہاتھ اس کی اجازت کے بغیر فروخت نہیں کر سکتا۔

شرکت عقد

وہ شرکت ہے جو عقد و معاہدے کے ذریعے کی جائے۔ اس کا رکن ایجاب و قبول ہے۔ ایک کہے میں نے تیرے ساتھ اتنے میں شرکت کی اور دوسرے نے کہ میں نے قبول کیا اور اس کے صحیح ہونے کی شرط معقود علیہ (وہ لہ جس پر شرکت ہو رہی ہے) کا قائل و کالت ہونا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف سے تصرف میں ایک دوسرے کی وکالت کر سکیں اور عقد شرکت میں مقصود بھی یہی ہے۔ لہذا اگر کسی کا پیشہ اختیار کرنا اور کمزیاں جمع کرنے میں عقد شرکت نہیں جائز، کیوں کہ اس میں مال میں ملکیت اس کو حاصل ہوگی جس نے کام کیا۔

شرکت عقد کی قسمیں

(۱) شرکت مفادۃ (۲) شرکت عنان (۳) شرکت صنایع (۴) شرکت وجوہ۔

(۱) شرکت مفادۃ: کا دوسرا نام شرکت مساوات بھی ہے۔ مثلاً دو آدمیوں کی شرکت جو مال، تصرف اور دین میں بالکل برابری کی بنیاد پر آپس میں معاہدہ کریں اور شرکت مفادۃ اور شرکت مساوات دو آزاد بالغ، مائل مسلمانوں کے مابین ہوگی اور لفظ مساوات کے بغیر منعقد نہیں ہوگی کیوں کہ لوگوں کی اکثریت اس کی شرائط سے ناواقف ہے اور یہ لفظ شرکت کے معنی اور شرائط کو سمجھتا ہے اور یہ عقد وکالت و کفالت کی بنیاد پر منعقد ہوگا۔ وہ اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک کا دوسری حوالے سے ذمہ دار ہوگا یہ کفالت ہے۔ ایک کا عمل دوسرے کا عمل شمار ہوگا یہ وکالت ہے اور مساوات کا معنی بھی وکالت اور کفالت کا متضامی ہے۔ گویا ان میں سے ایک نے شرکت کے معاملے کو ایک دوسرے کے حوالہ کیا ہے اور وہ اس کے کام سے راضی ہے تو یہ وکالت و کفالت کو متضمنی ہے۔ لہذا کفالت کے تقاضے کے مطابق بائع کو ان میں سے ہر ایک سے شمن کا تقاضا کرنے کا حق حاصل ہے اور ادا کرنے والا اپنے مشتری شریک پر نصف کا مطالبہ کرے۔ کیوں کہ اس نے کفالت کے طور پر ادا کیا ہے۔ ایک پر دین لازم ہوگا تو دوسرا بھی اس میں شریک ہوگا اور وہ بھی ضامن ہوگا۔ جن میں اشتراک جائز ہے وہ یہ ہیں: بیع، شراء، اجازہ اور جن میں اشتراک (پائشرشپ) جائز نہیں ہے وہ یہ ہیں: نکاح، خلع، جلیات، قتل عمد کی صلح۔ لہذا اگر دو شریکوں میں سے ایک نے نکاح کر لیا تو وہ اسی کے ساتھ خاص ہے، کیوں کہ نکاح میں عقد شرکت جائز نہیں اور عورت کو اختیار نہ ہوگا کہ وہ اپنے مہر کا مطالبہ اپنے شوہر کے پائشر سے کرے، کیوں کہ مہر ایسی شے کا بدلہ ہے جس پر اشتراک نہیں ہو سکتا۔

ان میں سے ایک کو وراثت کا مال مل گیا اور اس کے قبضے میں آ گیا تو شرکت مفادہ ختم ہو کر شرکتہ عثمان بن جائے گی۔ کیوں کہ رأس المال میں جس میں شرکت کیے کے درمیان مساوات ضروری ہے، برابری نہیں رہی، رأس المال میں برابری شرکتہ مساوات میں شروع میں بھی ضروری ہے اور بعد میں بھی۔ اور ہاں اگر ایک شریک ایسے مال کا مالک ہو گیا جس میں اشتراک صحیح نہیں مثلاً جائیداد، یا اس کو کسی نے رقم کے علاوہ عام سامان پر یہ کر دیا اور وہ اس کے قبضہ میں آ گیا تو شرکتہ مفادہ باطل نہیں ہوگی، کیوں کہ ان میں شرکت صحیح نہیں تو رأس المال کی زیادتی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہر ایک شریک کو وکیل بنانے، کسی سے مضاربیت کا کاروبار کرنے، کسی کے پاس امانت رکھنے، کام کیلئے مزدور و ملازم رکھنے کا اختیار ہوگا۔ کیوں کہ ان تمام امور کا تعلق کاروبار سے ہے اور وہ اس مال میں اہلین ہے اور اسے اپنے شریک کی اجازت سے شرکت مفادہ کا اختیار ہوگا۔

اور اجازت کے بغیر نہیں اگر اس کی اجازت کے بغیر شرکت مساوات کی تو شرکتہ مساوات نہیں رہے گی بلکہ وہ شرکتہ عثمان بن جائے گی۔ شرکتہ مساوات سکہ رائج الوقت یعنی رائج کرنسی کے بغیر کسی اور میں صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں کہ آج کل سونے چاندی کے قائم مقام یہی رائج الوقت کرنسیاں ہیں۔ عام سامان میں شرکتہ مساوات نہیں ہو سکتی ہاں ان کو فروخت کر کے ان کی قیمت پر شرکتہ جائز ہوگی۔

۲۔ شرکتہ العثمان

شرکت کی اس قسم کو عثمان اس لئے کہا جاتا ہے کہ عثمان لگام کو کہتے ہیں، اور لگام سے گھوڑے کو روکا جاتا ہے، اور اس شرکت میں سارے مال میں شرکتہ نہیں ہوتی بعض مال شرکتہ میں شامل کرنے سے روکا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کو عثمان کے لقب کے ساتھ ملقب کر دیا گیا۔ اس میں مساوات رأس المال شرط نہیں۔ رأس المال میں برابری بھی ہو سکتی ہے اور کسی بیشی بھی۔ اس طرح منافع میں بھی ایک کی دوسرے پر برتری جائز اور درست ہے۔ کیوں کہ بعض دفعہ کام کی نوعیت کے اعتبار سے اور بعض دفعہ مال کی زیادتی کی وجہ سے۔ منافع میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ اور اس وجہ سے بھی منافع میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ کام کے اعتبار سے ایک ماہر، تجربہ کار اور نکتہ ہو سکتا ہے اور دوسرا نا تجربہ کار اور مست بھی ہو سکتا ہے تو ماہر و تجربہ کار برابری پر راضی نہیں ہو سکتا۔ ایک نے کام کیا اور دوسرے نے کسی عذر یا بغیر عذر کے کام نہیں کیا۔ تو ایسے میں گویا دونوں نے کیا اور منافع ملے شدہ معاہرے کے تحت ہی ملے گا۔ جیسا کہ ایک نہایت غریب روایت میں

موجود ہے۔ ”الربح علی ما شرطنا، والوضیعة علی قدر المالین“ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ شرکۃ العنان میں مال کو آپس میں ملانا شرط نہیں ہے۔ جو مال عقد شرکت کے بعد اختلاط سے پہلے ہلاک ہو جائے، تو اسی کا مال ہلاک ہونا شمار ہوگا جس کا وہ ہے چاہے اسی کے ہاتھ سے ضائع ہو یا دوسرے پارٹنر کے ہاتھ سے، اور اگر ضیاع ملانے کے بعد ہوا تو نقصان کا بوجھ دونوں پر پڑے گا۔

شرکۃ العنان کن چیزوں سے صحیح ہوتی ہے؟

شرکۃ العنان بھی نقدی میں صحیح ہے، سامان تجارت میں شرکت عنان درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان چیزوں میں بھی شرکت عنان نہیں ہو سکتی جس میں وکالت صحیح نہیں ہے، جیسے لکڑیاں جمع کرنا۔ اور شرکۃ عنان وکالت کی بنیاد پر منعقد ہوتی ہے۔ یعنی تجارت کے ذریعے حاصل شدہ مال جس کے بھی عمل سے حاصل ہو دونوں شریک اور حصہ دار ہوں گے۔ یہ شرکت کفالت کی بنیاد پر منعقد نہیں ہوگی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے ایک نے معاہدات کئے اور مطالبہ اس کے علاوہ دوسرے شریک سے بھی ہو جائے، کیوں کہ مساوات میں، مساوات کے معاہدے سے ہر ایک برابر ہے جبکہ عنان میں ایسا نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نے خریداری کی، تو ثمن کا مطالبہ اسی سے ہوگا دوسرے سے نہیں۔ ہاں یہ ادائیگی ثمن کے بعد اپنے ساتھی کے حصے کا ثمن جو اس نے ادا کیا ہے اس سے لے سکتا ہے، جب کہ اپنے ذاتی مال سے دیا ہو۔ اور اگر مشترکہ مال سے ثمن ادا کیا ہے تو اس کی طرف ثمن کی ادائیگی کے سلسلے میں رجوع نہیں کر سکتا۔

شرکت عنان کے بعد کاروبار شروع کرنے سے پہلے دونوں کے مال یا ان میں سے ایک کا مال ہلاک ہو جائے تو شرکت فسخ ہو جائے گی کیوں کہ شرکت اسی مال پر منعقد ہوئی تھی۔ وہ ختم تو شرکت بھی ختم، ان میں سے ایک کا مال ختم ہوا تو بھی شرکت باطل ہو جائے گی۔ ایک نے اپنے مال سے سامان خریدا تھا دوسرے کا مال سامان خریدنے سے پہلے ہلاک ہو گیا تو جو مال خریدا گیا ہے وہ دونوں میں معاہدے کی رو سے مشترک ہوگا۔ کیوں کہ عقد شرکت کے بعد خریدا گیا ہے، تو ایک کے مال ہلاک ہونے سے وہ تبدیل نہیں ہوگا البتہ اس کے حصے میں جتنا ثمن آتا ہے وہ اس سے لے سکتا ہے۔ کیوں کہ اس نے نصف اپنے لئے اور نصف وکالہ کے طور پر خریدا ہے۔

ایک آدمی بیک وقت شریک اور اجیر نہیں ہو سکتا

شرکت العنان میں ایک شریک کیلئے یقینی منافع مقرر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہ طریقہ اسے شریک ہونے سے نکال کر اجیر بناتا ہے۔ اور عقد کو شرکت سے نکال کر عقد اجارہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کیوں کہ متعین مقدار اجیر کیلئے ہوتی ہے نہ کہ شریک کیلئے۔ البتہ شرکت العنان کے شریک کیلئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنا مال فروخت کرنے کیلئے کسی اور کو دیدے تاکہ وہ بیچ کر من بھی اس کو دے اور منافع بھی اور یہ عقد شرکت میں عام ہوتا ہے کہ بطور مضارب کسی کو دیدے یا تصرف کرنے کے لئے کسی کو وکیل بنالے کیوں کہ خرید و فروخت میں وکیل بنانا تجارت کے امور میں سے ہے اور شرکت ہوتی ہی تجارت کیلئے ہے۔ اسی طرح ایک شریک کیلئے ودیعت کے طور پر کسی کے پاس امانت رکھنا یا کسی کو عاریۃ دینا جائز ہے۔ کیوں کہ یہ تجارت کی ضروریات میں سے ہے۔ اسی طرح نقد اور قرض دونوں طرح کا کاروبار کرنا بھی درست ہے، ہاں اگر دوسرے شریک نے اس طرح کرنے سے منع کیا ہے تو جائز نہیں ہوگا۔

۳: شرکت الصنائع

دو کارِ محمل کر ایک کام اس شرط پر لیں کہ کام پر ملنے والی اجرت ان کے درمیان مشترک ہوگی۔ یہ اشتراک ضمان عمن اور اجرت میں ہے۔ نفس عمل میں نہیں اور یہ شرط لگانا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رزق عطا فرمادے، دونوں میں برابر ہوگا اور اس میں برابری اور مساوات کا لفظ استعمال کریں۔ شرکۃ صنائع کبھی شرکت عنان میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے، شرکت صنائع کیلئے اہل کمال ہونا شرط نہیں ہے اور ملنے والی اجرت میں برابری یا تفاضل کی شرط لگانا بھی جائز ہے اور اگر اس کو مطلق رکھا تو وہ شرکت عنان ہوگی اور ان میں سے ایک نے کام کیا دوسرے نے نہیں تب بھی حاص شدہ اجرت دونوں میں برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوگی اگر نصف نصف کی شرط لگائی ہو، چاہے شرکت عنان ہو یا منفوضہ، اگر تفاضل اور ربح کی شرط لگائی تو اس کے مطابق ہوگا کیوں کہ اجرت ان کے کام کا بدلہ ہے اور کام کے اعتبار سے دونوں مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کام کا ماہر ہو اور اچھے انداز سے کر سکتا ہو کہ دوسرا ایسا نہ ہو۔ لہذا ایک کیلئے زیادہ لینے کی شرط ہے، یہ اضافہ منافع میں اضافہ نہیں ہے کہ یہ عمل کا بدلہ ہے کیوں کہ ربح اور منافع اور رأس المال میں ہجرت ہوتی ہے۔ جبکہ یہاں ہجرت نہیں ہے۔ کیوں کہ یہاں رأس المال عمل ہے جبکہ منفعت مال ہے تو یہ عمل کا بدلہ سمجھا جائے گا۔ ان میں سے کوئی بھی کام لے تو دوسرے پر بھی اس کو کرنا لازم ہوگا۔ کیوں کہ اس نے

شرکت میں معاہدہ کیا ہے کہ وہ کام لے اپنے لئے اور شریک کیلئے، اور کام دینے والا دونوں سے کام کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کام دینے والے سے اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اجرت دینے والا ان میں سے کسی ایک کو دے کر ذمہ سے بری ہو سکتا ہے، یہ جب ہے جب شرکت برابری کی بنیاد پر ہو اور اگر عمان کے طور پر ہو تو صرف وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ جس نے کام کیا ہے۔

۴۔ شرکت الوجوہ

یہ ہے کہ دو شخص ہیں ان کے پاس مال نہیں دونوں نے معاہدہ کیا کہ ہم اپنی ذاتی وجاہت کی بنیاد پر قرض پر چیز خرید کر فروخت کریں گے۔ شہنہا کرنے کے بعد جو بیچ جائے گا وہ ہمارے درمیان تقسیم ہوگا اس طرح کا اشتراک (پارٹنرشپ) بھی شرعی لحاظ سے جائز ہے، لہذا ان میں سے ہر ایک خریداری میں ایک دوسرے کا وکیل ہوگا۔ یہ شرکت وکالت کی بنیاد پر منعقد ہوگی، اور اگر کفالت کی بھی شرط لگائیں گے تب بھی جائز ہے اور وہ مفاد مضد ہوگا اور خریدی ہوئی چیز میں اور شہنہا میں دونوں شریک ہوں گے، اور کفالت کے الفاظ سے شرط لائی جاسکتی ہے۔

ملک میں برابری کے ساتھ منافع میں ایک کیلئے زیادتی کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ شرکت وجوہ میں منفعت ذمہ داری و ضمان کی بنیاد پر ہے اور ضمان خریدی ہوئی چیز میں ملکیت کی بقدر ہوگا۔ لہذا ملک کی مقدار سے زائد منفعت لینا ایسی چیز کی منفعت لینا ہے جس کا وہ ذمہ دار نہیں اور اگر مشتری (خریدی ہوئی چیز) میں ایک تہائی ملکیت کی شرط ایک کیلئے اور دو تہائی دوسرے کیلئے کی شرط لگائیں گے تو ربح میں بھی اسی طرح حق دار ہوں گے۔

مباح چیزوں میں شرکت

مباح چیزوں کو حاصل کرنے کیلئے عقد شرکت کرنا جائز نہیں۔ مثلاً لکڑیاں بیچ کر نایا شکار کرنا وغیرہ۔ کیوں کہ عقد شرکت وکالت کے معنی کو متضمن ہے اور مباح کو حاصل کرنے کیلئے وکیل بنانا درست نہیں ہے، کیوں کہ موقوف کا امر مباح کیلئے حکم دینا بے معنی ہے کیوں کہ اس کے حکم کے بغیر بھی ایسا کرنا اس کے لئے جائز ہے، تو نیابت و توکیل کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر دونوں نے شکار کیا یا لکڑیاں جمع کیں تو انھیں نے جتنا جمع کیا یا شکار کیا تو وہ اسی کا ہوگا۔ دوسرا اس میں حصہ دار نہ ہوگا۔ اگر دونوں نے مل کر ایک لکڑی یا مچھلی کو حاصل کیا تو یہ ان کے درمیان تقسیم ہوگی۔ ایک نے لکڑی اٹھائی اور دوسرے نے اٹھانے یا حفاظت کرنے میں اس کی مدد کی تو مدد کرنے والے کو اجرت ملے گی جو اس شے کی نصف قیمت سے زیادہ نہ ہوگی۔ اگر لکڑی جمع کرنے یا شکار کرنے میں دونوں نے

شرکت کی ایک کے کام میں دوسرے کا آلہ استعمال ہوا۔ پہلے نے اپنے ذرائع سے حاصل کیا دوسرے نے اپنی گاڑی یا ریزہ یا کسی اور چیز کے ذریعے اس کو منزل تک پہنچانے کا کام کیا حتیٰ کے فروخت کے قابل ہو گیا پھر بھی شرکت نہیں ہوگی۔ اپنے وسیلے کے ذریعے اس کو حاصل کرنے والا اس کا مالک ہوگا اور صاحب آلہ کو اجرت ملے گی۔ اگر دوسرے نے پہلے دانے کے وسیلے سے اس کو حاصل کیا تو وہ مالک ہوگا۔ صاحب وسیلہ کو اس کی اجرت دے گا۔ کیوں اس نے عقد فاسخ کے ساتھ دوسرے کی ملک سے استفادہ کیا۔ تو اس صورت میں اجرت واجب ہوتی ہے۔

شرکت کا بطلان

حصہ داروں میں سے ایک کے مرنے سے یا مرتد ہو کر دار الحرب فسخ ہونے سے شرکت باطل ہوتی ہے کیوں شرکت میں وکالت بھی ہوتی ہے اور موکل اور وکیل میں سے کسی ایک کے مرنے سے وکالت باطل ہو جاتی ہے۔

زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیابت

اپنے شریک کار کی اجازت کے بغیر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا درست نہیں کیوں کہ یہ معاہدہ شرکت میں شامل نہیں، کیوں کہ یہ تجارت کے امور میں سے ہے۔

مضاربہ

یہ ضرب سے مشتق ہے اور ضرب کا معنی زمین پر چلنا ہے ارشاد رہائی ہے "واذا ضربتم فی الارض" [النساء: ۱۰۱] "جب تم زمین پر چلو"۔

کاروبار کی اس قسم کو مضاربہ کہتے ہیں، وجہ شاید یہ ہے کہ یہ کام چنے پھرنے سے ہوتا ہے۔ اور اسے "معارضہ" بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ عام اصطلاح میں مضاربہ سے مشہور ہونے کی وجہ قرآن کریم کی آیت کی موافقت ہے فرمان الہی ہے: "وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ" اور کتنے لوگ پھر میں گئے ملک میں دھونڈتے اللہ کے فضل کو۔ "اَمْرَلِیْہُمْ"۔ "یَسْعَوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰہِ" سے مراد تجارت کیلئے سفر کرنا ہے۔

حضور ﷺ کی تشریف آوری کے وقت مگر مضاربہ پر کاروبار کیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کو منع نہیں فرمایا، اس کا روبرو برقرار رکھا، حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دو صاحبزادے عبد اللہ

اور عبید اللہ اسلامی فوج کے ساتھ عراق تشریف لے گئے۔ واپسی میں بصرہ کے امیر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ملے، انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا اور بڑے پر تپاک انداز سے استقبال کیا۔ پھر فرمایا: اگر میرے پاس تمہیں فائدہ پہنچانے کی گنجائش ہوتی تو میں ضرور تمہیں کچھ عطا کرتا۔ پھر فرمایا: ہاں ایک صورت ہے وہ یہ کہ میرے پاس انتہائی اور سرکاری مال ہے جس کو میں امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ ایسا کر دتم اس کو لے لو اور یہاں عراق نے اس کے بدلے کوئی چیز خرید لو اور مدینہ میں جا کر فروخت کرو۔ منافع اپنے پاس رکھو اور اس المال (اصل مال) حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو دیدو۔

انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا: اتنی رقم ان سے وصول کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے عراق سے کچھ چیزیں خرید کر مدینہ منورہ میں فروخت کیں۔ جس سے ان کو منافع ملا، منافع اپنے پاس رکھ کر اس المال (بھیجا ہوا اجتماعی مال) امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا رعایت فوج کے تمام افراد کے ساتھ کی گئی جو تمہارے ساتھ ہوئی؟ کہنے لگے نہیں: فرمایا: امیر المؤمنین کے صاحبزادگان ہونے کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ عنایتیں ہوئیں۔ لاؤ، اس المال بھی حوالہ کرو اور منافع بھی دو، (عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ) تو خاموش ہو گئے اور عبید اللہ نے عرض کیا: امیر المؤمنین! یہ تو مناسب نہیں ہے کیوں کہ اگر یہ مال ہلاک ہو گیا اس میں کوئی کمی آتی تو ہم تاوان بھرتے اس کا تاوان ہم ہی پر آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا: لاؤ منافع بھی دینا پڑے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور عبید اللہ رضی اللہ عنہ پھر بول پڑے تو مجلس میں کسی شخص نے کہا: امیر المؤمنین اس کو مضاربہ کیوں نہیں بناتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے اس کو میں نے مضاربہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصف منافع مع اس المال کے لے لیا اور اس کا نصف منافع حضرت عبداللہ اور عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت یعقوب کو مضاربہ پر مال دیا کہ منافع دونوں میں مشترک ہو گا۔

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کسی شخص کو مال مضاربہ پر دیکر فرماتے، اس کو لیکر یطین وادی سے نہ گزرتا اور اس سے جانور نہ خریدتا اور سمندر میں اس کو لیکر سفر نہ کرنا، اگر ان میں سے کسی شرط کی بھی خلاف درزی کرے گا تو ہلاک ہونے کی صورت میں اس مال کا ضامن ہونا۔ اور

مضاربت کی مشروعیت کی عقلی دلیل بھی ہے۔ وہ یہ کہ لوگوں کو اس طرح کے کاروبار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لئے کہ بعض لوگوں کے پاس مال تو ہوتا ہے مگر کاروباری طریقوں سے ناواقف ہوتے اور بعض کاروبار کے طور طریقے سے خوب آگاہ اور اس کام کو طریقے سے کرنے کے ماہر ہوتے ہیں مگر ان کے پاس مالی کمزوری کی رکاوٹ ہوتی ہے تو دونوں قسم کے لوگوں کو مضاربت پر کام کرنے کیلئے حاجت و ضرورت پیش آتی ہے تاکہ نا تجربہ کار کا مال اور فن تجارت سے واقف کا عمل دونوں کارگر ہوں۔

کن الفاظ سے عقد مضاربت منعقد ہوتا ہے؟

یعنی رب المال مضارب سے کہہ دے کہ یہ مال میں نے تجھے مضاربت کیلئے دیا ہے یا یہ کہہ دے کہ یہ مال لے اور کاروبار کر، منافع ہمارے درمیان مشترک ہوگا۔ نصف میرا اور نصف تیرا یا کہے کہ ایک تہائی منافع میرا اور تہائی تیرا اسی طرح ایک چوتھائی میرا تین چوتھائی تیرا ہوگا۔ ایک کا مال دوسرے کی محنت ہوگی۔

مضاربت کے صحیح ہونے کی شرط

- (۱) مضاربت صرف اس نقدی کے ساتھ صحیح ہوگی جس سے شرکت درست ہوتی ہے۔
- (۲) عقد کے وقت اصل سرمایے کی تجدید و تعیین ہو اور مضارب کے حوالے کر دیا گیا ہو اور اصل مالک کے قبضہ میں نہ ہو۔ رب المال (اصل مالک) کے کام کرنے اور تجارت میں کمی و غل اندازی کی شرط لگانا جائز نہیں۔ اگر رب المال کے عمل کی شرط لگائی گئی تو مضاربت فاسد ہو جائے گی۔ کیوں کہ مفرد رب کے قبضے کی عدم تکمیل ہے، اور مکمل قبضہ کے بغیر وہ اس پر مکاحضہ تصرف کرنے پر قادر نہ ہوگا۔
- (۳) منافع کسی ایک کیلئے متعین طور پر مقرر نہ ہو، بلکہ شائع ہو، اس لئے کہ ایک کیلئے ایک متعین اور مقرر مقدار کرنے سے شرکت ختم ہوتی ہے کیوں کہ یہ ممکن ہے نفع صرف اتنا ہی ہو جو ایک کیلئے مقرر کیا گیا ہے مثلاً یوں شرط لگائی گئی کہ منافع میں ایک ہزار یا پانچ سو یا کم و بیش رب المال کیلئے یا مضارب کیلئے ہوگا تو اس سے عقد مضاربت فاسد ہوگا۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ منافع صرف اتنا ہی ہو جتنا مقرر کیا گیا ہے تو دوسرا یکسر محروم ہوگا۔ لہذا اس قسم کی شرط لگانے سے مضاربت جاری رہی تو منافع حاصل ہو یا نہیں تو مضارب کو بہر صورت اجر غل ملے گا۔ البتہ ربح (پرافٹ) میں اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے عقد فاسد کے ساتھ عمل

کیا ہے۔ تو مقتضاء عقد کے مطابق اس کو کچھ نہیں ملے گا، البتہ مضاربیت فاسدہ میں مال ہلاک ہو جائے تو مضاربیت پر قیاس کرتے ہوئے اس پر کوئی تاوان نہیں آئے گا۔

(۴) ہر ایک کیلئے ربح (پرافٹ) کی مقدار کیا ہوگی معلوم ہونا ضروری ہے (مثلاً کل منافع کا نصف، یا ایک تہائی یا دو تہائی وغیرہ)۔

(۵) مضارب کو جو ملے گا وہ ربح سے ملے گا اور اگر رأس المال میں سے حصہ مقرر کیا جائے تو فاسد ہوگا۔ پس مضارب ربح (پرافٹ) میں رب المال کا شریک ہے اور مضارب کا سرمایہ (رأس المال) تجارت و کاروبار کرنا اور اس کے لئے چلنا پھرنا ہے۔ جب رأس المال اس کے حوالہ ہو گیا تو وہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے۔ کیوں کہ اس نے مالک کی اجازت سے اس پر قبضہ کیا ہے۔ جب اس میں تصرف کرے گا تو اس کی طرف سے وکیل ہوگا جب منافع حاصل ہوگا تو شریک ہوگا کیوں کہ رأس المال کے بغیر منافع کی ملکیت نہیں آتی اور اس کو رأس المال کا عارضی مالک بنایا گیا ہے تو اس کا حصہ قرض کے طور پر باقی رہے گا اور جب مضاربیت فاسد شرط کی وجہ سے فاسد ہو جائے تو وہ اجارہ فاسدہ کے حکم میں ہوگا اور اجارہ فاسدہ میں اجرت مشئی ہے تو یہاں بھی مضارب کو اجرت مشئی ملے گی۔

مضارب کا رب المال کی شرط کی مخالفت کرنا

مضارب اگر رب المال کی لگائی ہوئی شرط کی خلاف ورزی کرے گا تو غاصب کے حکم میں ہوگا اور مال کے ہلاک ہونے کی صورت میں تاوان اس پر آئے گا البتہ منافع (پرافٹ) سارا مضارب کا ہوگا البتہ امام صاحب رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مال اس کے لئے حلال نہیں ہوگا ربح مضارب کا اس لئے ہوگا کہ اس نے غاصب کا درجہ اختیار کیا اور غصب میں غاصب صرف اس المال کا متوازن ادا کرتا ہے اور اگر مضارب رب المال کی شرط کی مخالفت سے باز آ کر دوبارہ اس کی شرط کے مطابق کاروبار کرنے لگا تو مضاربیت بھی دوبارہ صحیح ہو جائے گی۔

مضاربیت کی اقسام

مضاربیت کی دو قسمیں ہیں: (۱) مضاربیت عامۃ (۲) مضاربیت خاصہ۔

مضاربیت عامہ کی پھر دو قسمیں ہیں۔

پہلی قسم: یہ ہے کہ مال مضاربیت پر دیدے مگر اس کو شرط کاروبار کی کچھ بھی نہ کہے تو اس صورت میں اس مال میں وہ تمام تصرفات کر سکتا ہے جن کی تجارت میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس میں بطور

ربن لینا دینا، کرایہ کیلئے لینا دینا اور ہر وہ عمل جو کاروبار میں ہوتا ہے کیا جاسکتا ہے مگر کسی کو مفت دینا، یا بطور مضاربیت آگے کسی اور کو دینا، کسی سے شراکتی کاروبار کرنا اور مضاربیت کے لئے دین لینا وغیرہ نہیں کر سکتا ہے۔

دوسری قسم: یہ ہے کہ رب المال مضارب سے کہے کہ اپنی رائے کے مطابق جو چاہو کاروبار کرو، تو اس صورت میں مذکورہ جائز کاروبار کرنا درست ہیں اور اسی طرح مضاربیت کیسے دینا بھی اس لئے جائز ہے کہ یہ تجارتی امور میں داخل ہیں البتہ کسی کو قرض یا تہیم عادیہ تجارتی امور میں داخل نہیں اور رب المال کا حکم اس کو شامل نہیں ہو سکتا۔

مضاربیت خاصہ: کی تین قسمیں ہیں: پہلی قسم یہ ہے کہ رب المال مضارب کو کسی خاص شہر میں کاروبار کرنے کی قید لگا دے، مثلاً کہدے تم صرف لاہور میں کاروبار کر سکتے ہو۔

دوسری قسم: یہ ہے کہ کسی خاص شخص کے ساتھ کاروبار کرنے کی شرط لگا دے، مثلاً کہے کہ فلاں شخص کے ساتھ معاملات کرو، اسی سے خریدو اور اسی کے ہاتھ فروخت کرو، تو مضارب کیلئے اس کی پابندی ضروری ہے اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس شخص کے معتقد ہونے کی بنا پر اس کے ساتھ کاروبار کرنے کا حکم دیا اور ایہ کرنا جائز ہے۔

تیسری قسم: یہ ہے کہ کسی خاص نوع کا کاروبار کرنے کی شرط لگا دے، مثلاً کہے کہ تم اس سے صرف کپڑے کا کاروبار کر سکتے ہو یا کہے کہ تم صرف چاولوں کی تجارت کر سکتے ہو اس صورت میں بھی مضارب کیلئے اس کی پابندی ضروری ہے۔ مخالفت جائز نہیں ہے۔

اگر رب المال ایک شہر کے ایک ہی بازار میں کاروبار کی شرط لگا دے، مثلاً کہدے تم صرف انارکلی بازار میں کاروبار کر سکتے ہو، یا کہدے صرف شاہ عالمی میں کاروبار کر سکتے ہو کسی دوسرے بازار میں نہیں تو مضارب کیلئے اس کی پابندی ضروری نہیں۔ اس لئے کہ ایک شہر کے تمام بازار کاروبار کی لحاظ سے تقریباً مساوی ہیں، ہاں اگر رب المال یوں کہدے کہ تم صرف منڈی میں یا بازار مارکیٹ میں کاروبار کر سکتے ہو اور اس نے خلاف ورزی کر کے دوسری جگہ کاروبار کیا اور مالی ہلاک ہو گیا تو ضامن ہو جائے گا۔ کیوں کہ دوسری جگہ کاروبار نہ کرنے کی صراحت کی ہے۔ چونکہ اس المال (سرمایہ) مضارب کے ہاتھ میں امانت ہے ہلاک کی صورت میں ضمان نہیں مگر ایک جیلہ کے ذریعے مضاربیت کی صورت میں بھی اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاسکتا ہے۔

مضارب کو ضمان کے تحت لانے کا حیلہ

رب المال مضارب کو بطور قرض رقم دے اور اس کے حوالہ کرے اور اس پر گواہ مقرر کر دے۔ پھر اسی مال کو رب المال مضارب سے بطور مضارب بت کے واپس لے لے، پھر دوبارہ اس کو دیکر کہے کہ کہ وہ بار کے سلسلے میں میری مدد کرو، اس صورت میں اگر یہ مال اس کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائے گا تو ہر صورت میں قرض ادا کرنا اس پر لازمی ہے اور منافع کمایا تو وہ دونوں میں مشترک ہوگا۔

مضارب کی مختلف حیثیات

مضارب کے پانچ مراتب ہیں: ابتداء میں وہ امین ہے، جب اس پر تصرف کرے گا تو وہ وکیل ہوگا، جب منافع کمایا تو وہ شریک و حصہ دار ہوگا، جب مضاربیت فاسد ہو جائے تو وہ اجیر ہے، جب رب المال کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ غاصب ہوگا۔

مضاربیت میں وقت کی تعیین

اگر رب المال مضارب کیلئے وقت کی تعیین کر دے اور مدت گزر جائے تو مضاربیت ختم ہو جاتی ہے اس لئے کہ توقیت مقید ہے اور وہ وقت مقررہ کے ساتھ مقید ہے اور مضارب وکیل ہے وہ وقت مقررہ کے ساتھ موقت ہوتا ہے۔

مضاربیت میں مضاربیت

رب المال نے مضارب کو مال دیکر کہا کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو رزق عطا فرمائے گا وہ ہمارے درمیان برابر ہے اور مضارب کو آگے بطور مضارب بت کے کسی اور کو دینے کی اجازت دیدے اور مضارب نے آگے مضاربیت پر کسی کو اس شرط پر دیدیا کہ منافع کا ایک تہائی دوسرے مضارب کو ملے گا تو اس صورت میں نصف منافع رب المال کا، اور ایک تہائی مضارب ثانی کا، جب کہ ایک ۶/۱۱ منافع مضارب اول کو ملے گا۔ اس لئے کہ نصف: ایک کیلئے اور نصف تھا مضارب اول کیلئے جب اس نے مضارب ثانی کیلئے ایک تہائی کی شرط لگائی تو اس کے لئے صرف چھٹا حصہ باقی بچا اور وہ اس کے لئے حلال ہے اور اگر مضارب اول نے مضارب ثانی کو نصف منافع کی شرط پر دیا تو اس کے لئے کچھ نہیں بچے گا کیوں کہ نصف تو رب المال کا اور نصف لے گا مضارب ثانی تو مضارب اول کیلئے کچھ نہیں بچے گا۔

مضارب کا خرچہ

مضارب کا سفری خرچہ دکھانا، سواری وغیرہ کا کرایہ واپس اپنے شہر پہنچنے تک، مال مضاربیت سے نکالا جائے گا۔

جب اپنے شہر پہنچ جائے تو اپنا اسی خرچ ہوگا اور سفری اخراجات ضرورت یا تجارت میں سے ہیں، سفر میں کھانا پینا گاڑی کا کرایہ، کپڑوں کی صفائی، رہنے سہنے، ہوٹل وغیرہ کے اخراجات وغیرہ سفری ضروریات میں سے ہیں اور یہ سارے اخراجات مضاربیت کے منافع سے وصول کئے جائیں گے۔ اگر منافع نہ ہو تو راس المال سے خرچ کیا جائے گا۔

اگر مضارب نے اپنے ذاتی مال سے خرچ کیا یا اپنے نفقہ کیلئے قرض لیا تو اس کو مضاربیت کے مال سے وصول کرے گا۔ اگر مضارب دو آدمیوں کا مال لیکر مضاربیت کر رہا ہے تو دونوں کے مالوں سے نفقہ وصول کرے گا۔ اگر مضاربیت فاسد ہو جائے تو مضارب کیلئے کوئی خرچہ نہیں ہوگا کیوں کہ وہ اجیر ہے اور اجیر اپنا نفقہ خود برداشت کرتا ہے۔

مضاربیت کا بطلان

مضارب کے مرنے سے مضاربیت باطل ہو جاتی ہے اور رب المال کے مرنے اور رب المال کے مرتد ہو کر دارالحرب جانے سے بھی مضاربیت باطل ہو جاتی ہے کیونکہ مرتد ہونے کی وجہ سے اس کی ملکیت اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوگئی، مرتد ہو کر دارالحرب منتقل ہونا گویا مرتا ہے، جب تک دارالحرب کی طرف منتقل نہیں ہوتا اس وقت تک مضاربیت موقوف رہے گی اگر دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آیا تو مضاربیت باطل نہیں ہوگی۔ اور مضارب کے مرتد ہونے سے مضاربیت باطل نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ رب المال کی ملکیت قائم ہے۔ اگر رب المال نے مضارب کو معزول کیا اور مضارب کو معلوم نہیں ہوا اور وہ حسب معمول کاروبار کرتا رہا تو اس کا یہ تصرف جائز ہے کیوں کہ وہ رب المال کی طرف سے وکیل ہے اور وکیل کی معزولی کا اسے معلوم ہونے تک کام صحیح ہو سکتا ہے۔ اگر مضارب کو معزولی کا علم تو ہو گیا مگر مال مضاربیت سامان کی صورت میں ہے تو ان کو بیچ کر نقدی حاصل کر سکتا ہے معزولی اس کو اس سے نہیں روک سکتی ہے کیوں کہ مضاربیت خریدنے سے مکمل ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے۔ خریداری کے بعد رب المال کیلئے مضارب کو معزول کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ اس کا حق ربیع (پرافٹ) میں ثابت ہو چکا ہے اور اگر معزولی کے وقت سارا مال مضاربیت نقد ہو، تو پھر مضاربیت کیلئے تصرف جائز نہیں ہے۔

رب المائیں اور مضارب میں جدائی ہوئی اور سرمایہ پر قرض تھا اور مضارب نے اس سرمایہ سے منافع کمایا تھا، تو عدالت اداہنگی دیوں کیلئے مضارب کو مجبور کرے گی کیوں کہ مضارب اجیر کے حکم میں ہوتا ہے اور ربح (پرافٹ) گویا اس کی اجرت ہے، تو اجیر کے تمام احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ اور اگر جدائی ہوئی اور سرمایہ پر دین ہو اور مضارب نے سرمایہ سے کوئی منافع نہ کمایا ہو تو دین کی اداہنگی رب الممال پر واجب ہے۔ کیوں کہ مضارب اس صورت میں وکیل محض ہے اور وکیل محض کا عمل تبرعاً ہوتا ہے اور تبرع کو ادائے تبرع پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کیوں کہ دیون رب الممال کی ملک ہے اور اس میں مضارب کا کوئی حصہ نہیں ہے اور اس سے کہا جائے گا کہ اداہنگی دیون کا تضارب الممال سے کیا جائے گا۔ اس لئے کہ عقد کے حقوق عائد کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔

مال مضاربیت میں سے کچھ ہلاک ہونے کا حکم

مال مضاربیت میں سے جو ہلاک ہوگا اس کی تلافی ربح سے کی جائے گی راس المائیں سے نہیں کیوں کہ ربح (پرافٹ) راس الممال (سرمایہ) کا تابع ہے، ہلاک شدہ کو تابع کی طرف منسوب کرنا اولیٰ ہے جیسا کہ زکوٰۃ میں نصاب کے ہلاک شدہ مال کو غنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اگر ہلاک شدہ کی قیمت پرافٹ سے زیادہ ہو تو راس الممال کی طرف بھی لوٹائی جائے گی کیوں مضارب امین ہے اور امین پر تاوان نہیں آتا۔

منافع کی تقسیم کے بعد ہلاک شدہ کا حکم

اگر منافع کو تقسیم کیا گیا مگر مضاربیت اپنی جگہ برقرار ہے یعنی ان کی شرکت قائم ہے اور راس الممال میں سے کچھ حصہ یا سارا ہلاک ہو گیا تو رب امال مضارب سے راس الممال کی قیمت پوری ہونے کی بقدر رجوع کرے گا کیوں کہ منفعت راس الممال پر اضافے کا نام ہے اور راس الممال کے وجود کے بغیر منفعت نہیں ہو سکتی تو گویا پہلی تقسیم صحیح نہیں ہوئی۔ پہلے راس الممال کو پورا کیا جائے گا پھر مضارب کا بقدر پھر منفعت۔

پرافٹ تقسیم کیا گیا اور مضاربیت ختم کر دی گئی۔ ختم کرنے کے بعد دوبارہ عقد مضاربیت کیا گیا۔ پھر مال ہلاک ہو گیا یا کچھ ضائع ہو گیا تو پہلے تقسیم شدہ منافع سے اس کی تلافی نہیں کی جائے گی، اس لئے کہ پہلی مضاربیت مکمل ہو گئی اور دوسری مضاربیت جہد بقدر عقد ہے تو دوسرے عقد میں ہلاک ہونے کا پہلے عقد کے منافع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

﴿ کتاب الوکالت ﴾

نفلت میں وکالت حفاظت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

حسبنا اللہ ونعم الوکیل [العمران: ۱۷۳]

”اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے اور بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔“

اور تفویض و اعتماد کے معنی میں بھی مشتمل ہے قرآن کریم میں آیت ہے:

”ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ“

جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہی اس کے لئے کافی ہوتا ہے“ [الطلاق: ۳]

یہ دونوں معانی تقریباً ایک ہی ہیں کیوں کہ جو کسی پر اعتماد کر کے اپنا معاملہ اس کے سپرد

کرتا ہے تو گویا اس کو اس کی حفاظت کا امر کرتا ہے۔ اور اس کا شرعی معنی ہے کسی پر اعتماد کر کے اپنا کام کرنے کا ذمہ دار بنانا۔

عقد وکالت کی مشروعیت

وکالت کی مشروعیت کا ثبوت قرآن، سنت رسول ﷺ، اجماع اور قیاس سے ثابت

ہے: قرآن کریم میں کا ارشاد ہے: فابعثوا احدکم بورقکم هذه الی المدینة

فلینظر ایہا ازکی طلعاً [المکث: ۱۹] ”اب بھیجو اپنے میں سے ایک کو شہر میں یہ روپیہ دیکر اپنا،

پھر دیکھے کون سا کھانا سستا ہے۔“

اور حدیث شریف میں ہے: حضرت عروہ الباری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے

ان کو ایک دینار دیکر قریانی کیلئے بکری خریدنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ایک دینار میں دو

بکریاں خریدیں، ایک کو ایک دینار میں فروخت کیا اور حضور ﷺ کی خدمت میں ایک بکری کے

ساتھ ایک دینار بھی پیش کیا۔ تو آپ ﷺ نے ان کے لئے کاروبار میں برکت کی دعا کی، تو اس

دعا کا اثر یہ ہے کہ اگر مٹی بھی اٹھاتے اس میں سے منافع ملتا۔

اسی طرح حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت ام

سلمیٰ کے ساتھ نکاح میں عمرو بن امیہ الضمری کو وکیل بنایا تھا۔ نیز اجماع سے بھی اس کی مشروعیت

ثابت ہے۔ چنانچہ دور نبوت سے آج تک اس طرح عقد کیا جاتا آ رہا ہے اور عقلاً بھی اس کی ضرورت ثابت ہے۔ کیوں کہ بعض لوگ خود بعض کام نہیں کر پاتے، تو ان امور کو نمٹانے کیلئے کسی کو وکیل بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کی ضرورت بھی اس کے جواز کی داعی ہے۔

موکل، وکیل اور وکالت

کسی تصرف معلوم میں غیر کو اپنا نائب و قائم مقام بنانے کو وکالت کہتے ہیں اور یہ وکالت کے لفظ سے ہی مستفہد ہوتی ہے مثلاً یوں کہ کہے کہ میں نے فلاں کام سرانجام دینے کیلئے تمہیں وکیل بنایا، یا فلاں شئی کو خریدنے یا بیچنے کیلئے تمہیں وکیل بنایا۔ وکیل اس کو بنایا جائے گا جو تصرف کرنے کے قابل ہو اور عقد کو سمجھ کر کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خیبر جانا چاہا، حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ میں خیبر جانا چاہتا ہوں، فرمایا: جب تم میرے وکیل کے پاس جاؤ تو اس سے چندہ و حق (۹۰۰ صاع) لے لو اور اگر تم سے کوئی نستانی مانگے تو اپنا ہاتھ اس کے گلے پر رکھو۔ لہذا جو عقد خود کرتا جائز ہے اس میں وکیل بنانا بھی جائز ہے۔ اور تمام حقوق کے لین دین میں تو وکیل جائز ہے، کیوں کہ ہر کام کو ہر ایک نہیں سمجھتا اور اس پر یہ مشہور حدیث بھی دلالت کرتی ہے، ارشاد نبوی ﷺ ہے: **إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَاتِنِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ، فَاحْسِبْ أَنَّهُ صَادِقٌ فَاقْضِ لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقِّ مَسْأَلَةٍ فَانْمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ لِيَنْزِلْهَا“**۔ ”میں انسان ہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس آنے والا خصم گفتگو میں دوسرے کے مقابلے میں بلیغ ہو، اس کی بلاغت کو دیکھ کر ممکن ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ دوں (تو سن لو!) میں کسی کے لئے کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کروں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے اس کو لے لے چاہے چھوڑ دے۔“

حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خصوصاً کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کسی سے خصوصاً کا اتفاق ہوتا بھی تو عقیل بن ابی طالب کو وکیل بناتے اور جب عقیل بوڑھے ہو گئے تو مجھے وکیل بنانے لگے۔“

وکیل کی موجودگی اور عدم موجودگی میں توکیل کا حکم

وکیل کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں صورتوں میں اس کو وکیل بنانا جائز ہے۔

عبدالرحمن بن سہلؓ اور ان کے دو چچا زاد بھائیوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عبداللہ بن سہل کے قتل کا مقدمہ دار یسوع کو بنایا تھا۔ اور عبدالرحمن بن سہل اپنے بھائی کے متعلق پہلے بولنے لگے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بڑے کو بولنے دو۔ یا فرمایا: چاہیے کہ بڑا پہلے بولے، تو ان سے دونوں بھائیوں نے اپنے بھائی کے قتل کے متعلق گفتگو کی۔ اُنے موکل کی موجودگی میں توکیل کی صورت ہے۔ توکیل فی الخصومت میں حدود و قصاص کو مستثنیٰ کیا جائے گا۔ کیوں کہ حدود و قصاص میں موکل کی موجودگی کے بغیر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ معاف کر دے اور معاف کرنا مستحب ہے، جب کہ وکیل کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ خصم (مقابل) کی رضا مندی کے بغیر توکیل جائز نہیں ہے۔ الا یہ کہ موکل بیمار ہونے یا عدالت سے تین دن کے سفر کی مسافت میں ہونے کی وجہ سے عدالت میں حاضر نہ ہو سکتا ہو تو اپنا مقدمہ لڑنے کیسے مد مقابل کی رضا مندی کے بغیر بھی کسی کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے۔ اگر بیماری اس کو عدالت میں حاضری سے روکنے والی نہ ہو تو حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک مد مقابل کی رضا مندی کے بغیر توکیل جائز نہیں ہوگی۔ تین دن کی مسافت سے کم مسافت والے کے لئے بھی یہی حکم ہے۔ وکیل اس کی آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے۔

”ان الله يهدي قلبك ويثبت لسانك فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الاول فانه احقرى ان يتبين لك القضاء“۔ ”اللہ تعالیٰ تیرے دل کی راہنمائی فرمادے، تیری زبان کو درست کر دے، جب دو خصم تیرے سامنے بیٹھ جائیں جب تک دونوں کی گفتگو نہ سنو ہرگز فیصلہ نہ کرو، دونوں کی گفتگو کو سننا فیصلہ کو مزید واضح کر دے گا۔“ عورت اگر پردہ نشین ہو وہ مد مقابل خصم کی رضا مندی کے بغیر کسی کو وکیل بنا سکتی ہے کیوں کہ پردہ نشین کی وجہ سے وہ مردوں سے گفتگو کرنے کی عادی نہیں ہوتی اور جب عدالت میں حاضر ہوگی تو شرم و حیا کی وجہ سے گفتگو نہیں کر پائے گی اور اپنا مدعا ثابت نہیں کر سکے گی جو اس کے حق کے ثبوت ہونے کا سبب بنے گا۔ اس لئے متاخرین فقہانے عورت کیلئے خود حاضری کے بجائے وکیل بنانے کو مستحسن بنانا ہے۔ لیکن اگر عورت پردہ نشین نہ ہو اور عام مردوں کی مجالس میں بیٹھنے کی عادی ہو تو مد مقابل کی اجازت کے بغیر وکیل بنانا جائز نہیں ہے۔ حضرت امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک خصم کی رضا مندی کے بغیر بھی وکیل بنانا جائز ہے۔ یعنی امام اعظمؒ کے نزدیک قاضی کی عدالت میں خصم وکالت کو رد کر سکتا ہے جبکہ حضرات صاحبینؒ کے نزدیک خصم رو نہیں کر سکتا۔

امام سرخسی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قاضی (بیع) کے علم میں ہو کہ موکل کی توکیل کا مقصد توکیل کی چوب لسانی، بات بنانے کی مہارت اور حیلہ کے بادشاہ ہونے کی وجہ سے عد مقابل کو نقصان پہنچانا ہے تو اس کو چاہئے کہ وکیل کو خصم کی رضا کے بغیر قبول نہ کرے اور اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو تو بغیر رضائے مقابل کے قبول کر لے۔

توکیل خصم کی رضا مندی کی شرط صرف خصوصیات میں ہے۔ باقی دین کو وصول کرنے یا ادا کرنے میں بغیر رضائے خصم بالاتفاق جائز ہے۔

دکلاء جو عقود دسرا انجام دیتے ہیں دو طرح کے ہیں (۱) وہ عقود جو وکیل کے ساتھ متعلق ہیں (۲) وہ عقود جن کا تعلق موکل کے ساتھ ہے۔

ضابطہ: ہر وہ عقد و معاہدہ جس میں وکیل اس کو اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے (جیسے بیع، اجارہ وغیرہ) اس کے حقوق بھی وکیل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں موکل کے ساتھ نہیں۔ یعنی بیع یا اجارہ کو موکل کی طرف منسوب کر کے یوں کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ بیع میں فلاں کیلئے کر رہا ہوں۔ یا یہ میں فلاں کیلئے خرید رہا ہوں۔ بلکہ عقد کو اپنی طرف منسوب کر کے کہہ سکتا ہے: یہ چیزیں تم سے خرید رہا ہوں۔ جب یہ بات ہے تو اب اگر وہ بائع بن رہا ہے تو بیع کو حوالہ کرنا ثمن پر قبضہ اس کی ذمہ داری ہے اگر مشتری ہے تو اس سے ثمن کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے لیکن موکل نے اس کو وکیل بتایا ہے اس لئے ملکیت اس کی نہیں ہوگی بلکہ موکل کی ملکیت ہوگی اور ہر وہ عقد جس کو وکیل اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتا بلکہ موکل کی طرف منسوب کرتا ہے (مثلاً، نکاح، خلع، نقل عہد پر صلح کرنا، صدقہ، قرض دینا، پارٹنرشپ میں کاروبار کرنا اور مضاربہ وغیرہ) اس کے حقوق بھی موکل کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ وکیل کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ ان معاملات میں یہ سفیر محض ہے لہذا شوہر کے وکیل سے مہر کا مطالبہ اور عورت کے وکیل سے عورت کو حوالہ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔

بیع کا وکیل بنانے والا موکل مشتری سے ثمن کا مطالبہ کرے تو مشتری کو ثمن اس کے حوالے نہ کرنے کا اختیار ہے۔ کیوں کہ عقد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں کہ بیع کے حقوق عقد کرنے والے سے متعلق ہوتے ہیں، ہاں مشتری اگر ثمن موکل کے حوالہ کر دے تو جائز ہے کیوں کہ نفس ثمن جس پر اس نے قبضہ کیا ہے اسی کا حق ہے، اب وکیل کو مشتری سے دوبارہ ثمن کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں کہ اس مطالبہ کا کوئی ناسدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مشتری سے ثمن لے بھی لے تو دوبارہ واپس کرنا ضروری ہے۔

مجهول توکیل (وکیل بنانے) کا حکم

جو شخص کسی کو کوئی چیز خریدنے کیلئے وکیل بنائے تو حنفی کی جنس کی تعلیم بھی کرے اور اس کی صفت بھی واضح کر دے۔ اور اگر جنس کو مجهول رکھا مثلاً میرے لئے گاڑی خریدو یا کپڑے خریدو تو یہ توکیل صحیح نہیں ہے اگرچہ ثمن کی تعیین بھی کرے مثلاً کہے کہ میرے لئے دولاکھ کی گاڑی خریدو۔ کیوں کہ اس صورت میں وکیل کو اس کے قصہ کی پیروی کرنا ممکن نہیں ہے کیوں کہ جب تک گاڑی یا کپڑے کی نوعیت نہ بتائے گا تو وہ کچھ نہیں خرید پائے گا۔

نوع یہ ہے مثلاً کہے جا پانی کے فی چار ہزار جا پانی بھجور دیا کرو یا نیوٹا وغیرہ۔

عیب پر مطلع ہونا

وکیل نے سامان خریدا، بائع کو ثمن بھی حوالہ کر دیا پھر سامان میں موجود عیب پر مطلع ہوا تو جب تک بیع اس کے قبضے میں ہے اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے، کیونکہ یہ عقد کے حقوق میں سے ہے اور اس کو عقد کے تمام حقوق حاصل ہیں، اگر بیع کو موکل کے حوالہ کر دیا تو موکل کی اجازت کے بغیر واپس نہیں کر سکتا، کیوں کہ وکالت مکمل ہو گئی۔

موکل کیلئے خریدے ہوئے مال کا حکم

موکل نے وکیل کو کسی مخصوص و متعین شئی خریدنے کا حکم دیا تو وکیل کیسے اس کو اپنے لئے خریدنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ قصہ دینے والے نے اس پر اکتفا کر کے اس کو وکیل بنایا ہے۔ اپنے لئے خریدنا اس کے ساتھ دھوکہ ہو گا اور دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور وکیل حکم کی خلاف ورزی کرنے سے معزول ہو جاتا ہے گو یہ اس نے خود اپنے آپ کو معزول کیا اور یہ موکل کی موجودگی کے بغیر جائز نہیں۔

بیع کا وکیل کے ہاتھ میں ہلاک ہونا

کسی کو مال خریدنے کا وکیل بنایا گیا، اس نے مال خرید اور ثمن میں اپنا مال دیدیا اور بیع پر قبضہ کر لیا تو ثمن کا مطالبہ موکل سے کرے گا اور اپنا مال اس سے وصول کرے گا کیوں کہ وکیل بنانے کی وجہ سے اپنی طرف سے ثمن دینے کا حکم دلالت ثابت تھا۔ کیوں کہ جب موکل کو معلوم تھا کہ عقد کے حقوق عائد کی طرف لوٹتے ہیں تو گویا اس کے لئے راضی تھا اور اگر اس کی حفاظت میں آنے سے پہلے بیع ہلاک ہو جائے تو موکل کے مال سے ہلاک ہوگی اور وکیل کا ادا کردہ ثمن منقطع

نہیں ہوگا۔ اور وکیل اپنا ثمن وصول کرنے تک بیع کی حفاظت کرے اور اگر اس نے اپنی حفاظت میں لی لی اور اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوگئی تو رہن کی ضمان کی طرح ضمان ملاوان آئے گا تو بیع کی قیمت اور ثمن کی قیمت میں سے جو بھی کم ہوگا اس کی بقدر تادان آئے گا۔ مثلاً ثمن پندرہ روپے تھا۔ اور بیع کی قیمت دس روپے تو مؤکل وکیل سے پانچ روپے کا مطالبہ کرے گا یہ قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے اور امام اعظم رحمہ اللہ کے قول کے مطابق بیع کے ضمان کی طرح ضمان واجب ہوگا۔ یعنی ثمن قلیل ہو یا کثیر ثمن ساقط ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے۔

وکیل کا آگے کسی اور کو وکیل بنانا

وکیل کسی اور کو مؤکل کی اجازت کے بغیر وکیل نہیں بنا سکتا، ہاں البتہ اگر مؤکل نے اس کو مطلق اجازت دی مثلاً یوں کہہ دیا ہو کہ اپنی رائے کے مطابق جو مرضی کرو، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے۔

اختیار نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مؤکل نے وکیل کو تصرف کرنے کا کام اس لئے سونپا ہے کہ وہ اس کی رائے سے واقف اور اس پر اعتماد کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے پر اسے اعتماد نہ ہو کیوں کہ لوگوں کی آراء مختلف ہوتی ہیں تو وکیل کے بغیر کسی اور کو اپنا کام سونپنے پر راضی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر مؤکل اس پر راضی ہو گیا تو وکیل بنانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جب مؤکل کی اجازت یا اس کی مطلق حکم دینے کی صورت میں آگے وکیل بنایا تو وکیل اول کیلئے وکیل ثانی کو معزول کرنے کا حق نہیں ہے اور نہ ہی اس کے مرنے سے وہ معزول ہوگا البتہ مؤکل اول کی موت سے دونوں معزول ہوں گے، اگر وکیل نے مؤکل کی اجازت کے بغیر وکیل بنایا۔ اس نے وکیل اول کی موجودگی میں کوئی خرید و فروخت کی تو عقد درست ہوگا کیوں کہ وہ اس کی رائے کے مطابق منعقد ہو۔ اسی طرح اگر وکیل اول کی غیر موجودگی میں کوئی عقد کیا اور وکیل اول نے اس کو درست قرار دیا تو یہ بھی جائز ہے کیوں کہ یہ بھی اس کی رائے کے مطابق وقوع پذیر ہوا۔

البتہ اس بات میں فقہاء میں اختلاف ہے کہ عقد کے حقوق کس کے متعلق ہوں گے، وکیل اول کے یا وکیل ثانی کے، تو امام بخاری رحمہ اللہ کے بقول وکیل اول اور قاضیان رحمہ اللہ کے فتویٰ کے مطابق وکیل ثانی سے متعلق ہوں گے۔

وکالتہ سے معزول کرنا

مؤکل کو اختیار ہے جب چاہے وکیل کو معزول کر سکتا ہے، کیوں کہ وکیل بنانا اسی کا حق

ہے اور باطل کرنے کا بھی اسے حق حاصل ہوگا۔ الا یہ کہ اس کے ساتھ فیر کا کوئی حق متعلق ہوگی ہو، کیوں کہ مقدار کی رضا مندی کے بغیر اس کو معزول نہیں کر سکتا مثلاً کسی نے مرہون مال کو کسی تیسرے عادل شخص کے پاس بطور امانت رکھا اور مدت رہن کی تکمیل پر فروخت کرنے کا وکیل بنایا۔ پھر رہن نے اس کو معزول کر دیا تو معزول کرنا صحیح نہ ہوگا اگر وکیل بنانا رہن کے ساتھ مشروط ہو۔ اگر وکیل دور ہو، موکل نے بذریعہ خط یا بذریعہ زبانی پیغام کے وکیل کو معزول کر دیا اور کہا بھیجا کہ میں نے تجھ کو وکالت سے معزول کر دیا اور وکیل کو پیغام یا خط پہنچ گیا تو وہ معزول ہو جائے گا۔ معزول ہونا وکیل کے علم میں آتا ضروری ہے۔ چنانچہ موکل نے معزول کر دیا اور وکیل کو معلوم نہیں ہے تو معزول نہیں ہوگا اور اگر موکل نے وکیل کی عدم موجودگی میں اس کو معزول کر دیا اور اس پر گواہ بھی مقرر کر دیا مگر وکیل کو معلوم نہیں ہو سکا اور وہ حسب معمول خرید و فروخت کرتا رہا تو اس کا یہ تصرف جائز و نافذ ہوگا۔

وکالت کے بطلان کی صورتیں

(۱) موکل کے مرجع نے اور مکمل طور پر مجنوں ہونے کی وجہ سے وکیل معزول ہو جائے گا۔ ہاں اگر موکل ایسی جگہ پر ہو جہاں وہ وکیل کو معزول کی خبر نہیں پہنچ سکتا تو جنوں سے معزول نہیں ہوگا۔ موکل کی موت یا جنوں کی وجہ سے وکیل معزول اس لئے ہوگا کہ وکیل جو تصرف کرتا ہے وہ موکل کے حکم سے کرتا ہے اور اگر وہ مرجع ہو جائے تو اس کا حکم بھی باطل ہوگا۔ اور وکیل کا تصرف بغیر حکم اور امر کے ہوگا لہذا جائز ہونا ہی وکالت کو باطل کرے گا۔ اور جنوں مطبق نہ ہو۔ کبھی ہوش میں آتا ہے اور کبھی دماغ کام نہیں کرتا تو یہ بے ہوشی کے حکم میں ہوگا۔ اس سے وکالت باطل نہیں ہوگی اور بے ہوشی مرض ہے اور مرض وکالت کو باطل نہیں کرتا۔ مکمل جنونا کی حد بقول بعض ایک مہینہ اور بعض کے بقول سال کا اکثر حصہ ہے اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک پورا سال ہے۔

(۲) موکل کے خود تصرف کرنے سے بھی وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کسی چیز کو خریدنے یا فروخت کرنے کا وکیل بنایا پھر موکل خود اس کو خریدنے یا فروخت کرنے لگا یا اس کے لئے کوئی دوسرا وکیل بنایا اور اس نے تصرف کیا تو یہی وکالت باطل ہو گئی کیوں کہ جب اس نے خود تصرف کیا تو وکالت ختم ہو گئی۔

وکیل کیلئے اپنے اصول و فروع سے خرید و فروخت کا حکم

خرید و فروخت کے وکیل کیلئے اپنے ماں، باپ، دادا، بیٹے، چوتے اور بیوی وغیرہ سے خریدنا یا ان کو بیچنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس میں وکیل پر منفعت حاصل کرنے کا انزام آتا ہے کیوں کہ وکیل امین ہوتا ہے۔ مذکورہ افراد اور ان کے اس منافع و مشترک ہیں۔ یہی حکم اجارہ اور صرف کا بھی ہے اسی وجہ سے اس کے حق میں ان حضرات کی گواہی بھی قابل قبول نہیں۔

ہاں موکل نے ان حضرات کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے یا وکیل کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ جس سے خریدے یا جن کو فروخت کر دے کر سکتا ہے تو اس صورت میں مذکورہ افراد سے خریدنے یا ان کو بیچنے کی اجازت ہوگی۔ موکل کے مال کو خود اپنے آپ کو فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اگرچہ موکل اس کی تصریح بھی کر دے۔

موکل نے کہا میرا نکاح کسی عورت سے کرادو تو وکیل نے اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کرادیا اگر بیٹی نابالغ ہو تو بالاجماع جائز نہیں ہے اور اگر بالغ ہو تب بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں اور ابو یوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، اسی طرح اس عورت کا نکاح اس کے ساتھ کرنا صحیح نہیں ہوگا جس کی گواہی اس کے حق میں مقبول نہیں ہاں اگر اپنی بہن وغیرہ کا نکاح اس کے ساتھ کرادیا تو بالافتاق جائز ہے۔

بیع و شراء میں وکیل مطلق کے تصرف کا اثر

مطلق کوئی شئی فروخت کرنے کا وکیل بنایا تو وہ قلیل کثیر ہر لحاظ سے بیع کر سکتا ہے، کیوں کہ بیع کا حکم محدود اور مقید نہیں ہے بلکہ عام ہے اور بیع نام ہے مال کو مال کے ساتھ تبدیل کرنے کا۔ وہ قلیل کو بھی شامل ہے۔ عام ہونے کی وجہ سے سامان کے بدلے بیچنے کو بھی شامل ہے جس طرح رقم کے عوض فروخت کرنا اس کے تحت داخل ہے اسی طرح نقد اور دین کے ساتھ بیچنے کو بھی شامل ہے۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ہاں اگر موکل نے کہا: اس کو ایک ہزار نقد کے بدلے فروخت کر دو تو اسی طرح کرنا ہی جائز ہوگا۔

اور خریدنے کے وکیل کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق یا تھوڑی بہت کی بیشی کے ساتھ خریدنے کا اختیار ہوگا البتہ غبن فاحش (بہت زیادہ قیمت) پر خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ غبن فاحش عام قیمت سے بہت زیادہ کو کہتے ہیں۔ اشیاء کے اوپر لکھی ہوئی قیمت آخری قیمت ہے۔ عام تا جبر اس قیمت سے کم کر کے دیتے ہیں لہذا لکھی ہوئی قیمت (پرائز) سے زیادہ قیمت پر خریدنا غبن فاحش

کے تحت داخل ہوتا ہے اور زمین میں عام ریت سے جس کی صدر یا دہ لپٹا نہیں فاحش ہوگا۔

کیا وکیل بالخصوصت وکیل بالقبض ہوتا ہے؟

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا: وکیل بالخصوصت وکیل بالقبض بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص نے کسی شخص کے ساتھ خصوصت کیلئے کسی کو وکالت کرنے کا حکم دیا۔ جس پر اس کا قرض ہے اور اس کے پاس اس کی رسید بھی موجود ہے تو وکیل اگر گواہوں یا مدیون کے اقرار کے ساتھ اس کو ثابت کر دے تو وکیل کو دین اپنے قبضے میں لینے کا اختیار ہوگا۔ اگرچہ ممکن ہے کہ دین کو قبضہ کرنے کا باقاعدہ حکم نہ بھی دیا۔ ہو اور آج کل لوگوں کی نیوٹوں میں فساد واقع ہونے کی بنا پر وکیل کو قبضے کا اختیار نہ ہوگا۔ اور دین وصول کرنے پر کسی کو وکیل بنایا تو اس کو عدالت میں مقروض کو لا نے اور خصوصت کا اختیار بھی ہوگا کیوں دین کو وصول کرنے کا مطالبہ دین کے بغیر نہیں ہو سکتا بعض دفعہ مطالبہ میں خاصیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قول امام صاحب رحمہ اللہ کا ہے۔

جبکہ حضرات صاحبین کہتے ہیں۔ وکیل بالقبض وکیل بالخصوصت نہیں ہو سکتا، کیوں بعض لوگ قبضہ کرنے اور دین وصول کرنے کی تو اہلیت رکھتے ہیں مگر کیس لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کسی شخص نے قرض خواہ کی طرف سے قرض وصول کرنے کا وکیل ہونے کا دعویٰ کیا اگر مقروض اس کی تصدیق کر دے تو مقروض کو حکم دیا جائے گا کہ دین اس کے حوالے کر دے، اگر مدیون اس کی تصدیق نہ کرے، یا اس کو جھٹلا دے تو مدیون کو دین حوالہ کرنے پر مجبور نہیں کیا جائیگا۔ جب مدیون نے دین اس کے حوالہ کر دیا تو دوبارہ اس سے واپس کرنے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اگر قرض خواہ آکر اس کی تصدیق کر دے تو ٹھیک ہے۔ معاذ صاف ہے۔ اور اگر تصدیق نہ کرے اور کہہ دے کہ میں نے اس کو دین وصول کرنے کا وکیل نہیں بنایا تھا تو مقروض دین، قرض خواہ کو دیکھا اور وکیل سے اپنا ادا کردہ مال واپس لے لگا اگر اس کے پاس موجود ہو، اگر موجود نہ ہو تو قرض خواہ پر رجوع نہیں کر سکتا، کیوں کہ اس نے پہلے اس کی تصدیق کر کے اس کے حق پر ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ اس صورت میں قرض خواہ مظلوم ہے۔ اور مظلوم کیلئے کسی پر ظلم کرنا درست نہیں۔ ہاں اگر مدیون نے وکیل کے دعوے کی تکذیب کی تھی مگر محض اس کے دعویٰ کی بنیاد پر اس کو دیکھا تھا اور صاحب مال نے آکر مدیون سے مطالبہ کیا تو مدیون وکیل سے مطالبہ کرے گا کیوں کہ اس نے اس کو وکیل مانے بغیر محض اس کے دعوے کی بنیاد پر تصدیق ہونے کی امید کے ساتھ دیا تھا۔ جب اس کی امید منقطع ہوئی تو اپنے مال کی وصولی کیلئے وکیل سے مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ان تمام صورتوں

میں وکیل کو حوالہ کرنے کے بعد جب تک کہ جب مال حاضر نہیں ہوگا اس وقت تک اس سے واپس کرانے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔

امانت رکھنے والے کے وکیل کو اس کی امانت دینے کا حکم

اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں فلاں شخص کا وکیل ہوں کہ اس کی امانت وصول کروں گا تو شخص اس کے دعوے کی بنیاد پر امانت کے طور پر رکھا ہوا مال اس کے حوالہ نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ امین (جس نے پاس امانت رکھی تھی ہے) اس کی تصدیق کر دے، اگر کوئی دعویٰ کرے کہ سودا (امانت رکھنے والا) کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی رکھی ہوئی امانت کا وہ وارث ہے۔ جس کے پاس امانت موجود ہے وہ بھی اس کی تصدیق کر دے تو حکم دیا جائے گا کہ مال اس کے حوالہ کر دو، کیوں کہ جب اس نے موت اور وارث ہونے کی تصدیق کر دی تو مال کا اصل مالک وہی ہو گیا۔ کیونکہ مورث کے انتقال کے بعد مال کا اصل مالک وارث ہی ہوتا ہے اور کوئی شخص امانت رکھنے والے سے اس کو خریدنے کا دعویٰ کرے اور مورث اس کی تصدیق بھی کر دے تو بھی امانت حوالہ کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔

وکالت میں وکیل کے مال کا خرچ کرنا

موتکھل نے ایک شخص کو ایک ہزار روپے دے کر کہا کہ اس سے میرا قرض ادا کر دو، وکیل نے وہی ہزار روپے نہیں بلکہ اپنے روپوں میں سے ہزار روپے دیدیا تو جائز ہے۔ وہ موتکھل کے روپوں کو اپنے پاس رکھ لے گا، اس طرح ایک ہزار روپے دیکر کہا: ان روپوں کی میرے لئے فلاں چیز خرید دو، وکیل نے اپنے پاس سے روپے دیکر خرید لیا اور موتکھل کے روپوں کو اپنے پاس رکھا، یہ بھی جائز ہے۔

وکالت سے متعلق چند متفرق مسائل

موتکھل نے ایسے شخص کو مالی دیگر اہم میری اجازت کے بغیر اس میں تصرف مت کرو، اگر وکیل نے موتکھل کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کر دیا تو وہ عاصی کے حکم میں ہوگا۔ ہلاک ہونے کی صورت میں جہاں ادا کرے گا۔ دین وصول کرنے کیلئے وکیل کو اجازت دینا جائز ہے۔

﴿کتاب الکفالة﴾

کفالة کا لغوی معنی: ”ملا نا ہے“ اور شاذ خداوندی ہے:

”فکفلهما ذکریا“ (آل عمران: ۱۳۷)

”اور میری ذکر یا کو۔“

یعنی اسکے امور نمٹانے کیلئے اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔

حضور ﷺ نے ایک مرتبہ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ملا کر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”انا و کافل الیتیم فی الجنة هکذا“۔ ”میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح اکٹھے جنت میں ہوں گے۔“

اور شرعی معنی یہ ہے کہ مطالبہ میں اصل کے ذمے کو کفیل کے ذمہ کے ساتھ ملانا۔ یہی وجہ ہے کہ اصل (وہ جس سے کسی حق دینے کا مطالبہ کیا جائے) کو اگر معاف کر دیا گیا تو کفیل کیسے بھی معافی ہوگی۔ مگر کفیل کو بری کرنے کی صورت میں اصل بری نہیں ہوگا کیوں کہ دین اس کے ذمہ ابھی باقی ہے۔ کفالت تاوان اور اعتماد کا عقد ہے، انسانی ضرورت کے پیش نظر مشروع ہے اور مکفول لے کیلئے اپنے حق کے احیاء تک رسائی ہے۔ کفالت میں اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں ملامت، درمیان میں مذمت اور اخیر میں غرامت (تاوان بھرتا)

حضور ﷺ کی تشریف آوری کے وقت لوگوں میں عقد کفالت کا رواج تھا، آپ ﷺ نے اس سے منع نہیں فرمایا، آپ ﷺ کا فرمان ہے ”الزعم غارم“ ”کفیل ضامن ہوتا ہے۔“^۱ ایک مقام پر ارشاد فرمایا: ”أخذ من منهم کفیلًا ثبیتًا و احتیاطًا“ میں احتیاط اور ثبیت کے لئے متھم شخص کفیل لیتا ہوں۔“^۲ عقد کفالت کی دو قسمیں ہیں کفالة بانفس (۲) کفالة بالمال۔ کفالة بانفس میں ایک کفیل مکفول پہ اور مکفول لہ، جبکہ کفالة بالمال میں کفیل، مکفول عند اور مکفول لہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کفالة بانفس میں صاحب حق کو مکفول لہ اور مطلوب شخص مکفول پہ، حاضر کرنے کی ذمہ داری قبول کرنے والا کفیل ہوتا ہے جبکہ کفالة بالمال میں صاحب حق مکفول لہ، ذمہ داری لینے والا کفیل اور جس کی ذمہ داری لی جاتی ہے وہ مکفول عند کہلاتا ہے۔

”کفالة بالنفس“ (مطلوبہ انسان کو حوالہ کرتا) میں کفیل ایسے کہے گا میں فلاں شخص کو، یا فلاں کی ذات کو حاضر کرنے کی ضمانت دیتا ہوں، یا یوں کہے فلاں کو حاضر کرنا میری ذمہ داری ہے یا میرے اوپر لازم ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے۔ ”انا اولی بالمؤمنین من انفسهم من ترک ما لا فلاح له، ومن ترک ما دینا او حیا عاً فالتی وعلنی“۔ اگر مکفول (جس کو حاضر کرنے کی ضمانت دی گئی ہو) متعین وقت میں حاضر کرنے کی ضمانت دے تو کفیل پر مطالبہ کرنے کی صورت میں وقت مقررہ پر مکفول بہ کو حاضر کرنا نہایت ضروری ہے۔ کفیل نے اس کو ایسی جگہ میں مکفول لے کے حوالہ کر دیا جہاں وہ اس کو حاضر عدالت کر سکتا ہے تو کفیل بری ہوگا۔ اور اگر ایسی جگہ میں حوالہ کیا جہاں مکفول لے کیلئے اس سے کیس لڑنا ممکن نہ ہو تو بری نہ ہوگا۔ اگر وقت متعین پر شہر سے مکفول لے غائب ہو گیا تو عدالت کفیل کو اتنا وقت دے گی کہ وہ اس کو لانے کیلئے آئے جائے اگر مدت گزر گئی اور کفیل اس کو حاضر نہیں کر سکا تو عدالت کفیل کو پکڑے گی اور اگر اس کی عاجزی وہ بے بسی ظاہر ہو جائے تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔

حبیب الرحمنؒ (قاضی شریعہ دہلی کی عدالت کے ملازم) سے روایت ہے کہ ایک شخص نے قاضی شریعہ دہلی کے بیٹے عبد اللہ کے ساتھ محاضرت کی، ایک شخص نے اس کو حاضر کرنے کی ضمانت دی، قاضی شریعہ نے ضمانت دینے والے کو مجبوس کیا۔ جب رات ہوئی تو فرمایا: چو عبد اللہ کے پاس رات گزارد اور کھانا کھاؤ۔“ تب یہ جب ہے جب کفیل کو مطلوب کی جگہ معلوم ہو اور اگر کفیل کو مطلوب کی رہائش معلوم نہ ہو تو مکان کی جگہ معلوم ہونے تک مطالبہ ساقط ہوگا۔ کفالت بالنفس۔ مکفول بہ (مطلوب) خود مکفول لے کے حوالہ کر دے تو قبول کرنے پر مجبور کیا جائیگا اور کفیل بری ہوگا۔ کسی نے ایک مہینہ بعد حاضر کرنے کی ضمانت دی اور مہینہ مکمل ہونے سے قبل حاضر کر دیا تو ذمہ سے بری ہو گیا، کیوں کہ اس نے گویا دین موہل (موخر) کو پہلے ادا کر دیا۔ کیوں کہ تاخیر کفیل کا حق تھا۔ اس نے اپنا حق تاخیر ساقط کر دیا۔

اور اگر کفیل نے کہا کہ اگر اس نے وہ ایک ہزار جو اس کے اوپر قرض ہے فلاں وقت تک ادا نہ کیا تو میں ادا کروں گا۔ اور مکفول لے وقت مقرر میں ادا نہیں کیا۔ تو کفیل سے ایک ہزار روپیہ وصول کیا جائیگا اور کفالت بالنفس سے بھر بھی بری نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس دین کے علاوہ اور بھی دین ہو۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی عورت سے کہا: میں تیرے شوہر کو کل حاضر کروں گا اگر نہ

کر سکا تو مہر میں ادا کروں گا تو یہ کفالت و ضمانت جائز ہے۔ چنانچہ وقت پر اس کے شوہر کو حاضر نہ کر سکا تو مہر ادا کرنا اس پر لازم رہے گا مگر شوہر کو حاضر کرنا پھر بھی اس پر لازم ہوگا۔ کیوں کہ اس نے کفالت بالنفس کے ساتھ کفالت بالمال کو بھی اپنے ذمہ لیا ایک کو پورا کیا تو دوسرا باقی رہ گیا۔

حدود و قصاص میں ضمانت دینا

حدود و قصاص میں نفس کے حوالے کرنے کی ضمانت دینا جائز نہیں کیوں ان صورتوں میں ضمانت دینے کیلئے مکفول بہ کو حاضر کرنا ممکن نہیں ہے اور وہ حق جس کو پورا کرنا ضامن کیلئے ممکن نہ ہو تو اس میں ضمانت جائز نہیں ہے۔

کفالت (ضمانت) کا ساقط ہونا

مکفول بہ کے مرنے سے کفیل بری ہوگا۔ کفیل کے مرنے سے بھی کفالت (ضمانت) ختم ہو جاتی ہے۔

مالی ضمانت

مالی ضمانت جائز ہے۔ چاہے مال مکفول بہ معلوم ہو یا مجہول۔ بشرطیکہ دین صحیح ہو مثلاً یوں کہے کہ میں اس کی طرف سے ایک ہزار کی ضمانت دیتا ہوں یا کہے کہ جو مال تیرا اس کے ہاں ہے واجب ہے اس کی ضمانت دیتا ہوں۔

دین صحیح وہ ہے جو صرف ادا کرنے سے یا معاف کرنے سے بری ہو جائے۔ اور مکفول بہ کو اختیار ہوتا ہے چاہے اصل مطلوب سے مطالبہ کرے یا کفیل سے۔

کفالت بالمال کو مطلق کرنا: مالی ضمانت کو اس کے مطابق شرط کے ساتھ مطلق کرنا جائز ہے۔ کیوں کہ وہ ثبوت حق کیلئے سبب بنے گا اور غیر مناسب شرط لگانا صحیح نہیں ہے۔ مثلاً کہے کہ ہوا چھنے کے وقت یا بارش ہونے کی صورت میں ذمہ دار ہوں۔ اس طرح مطلق کرنا صحیح نہیں ہے۔ نہ اس طرح شرط لگانے سے اس کی پابندی ضروری ہے اسی طرح یوں کہنا بھی غیر مناسب شرط ہے کہ اگر فلاں گھر میں داخل ہو گیا تو اس دین کی ادائیگی میری ذمہ داری ہے۔

کفالت بالمال میں اجازت

مکفول عنہ کی اجازت کے بغیر بھی کفالت جائز ہے، اگر کفیل نے مکفول عنہ کی اجازت سے ضمانت دی ہے اور مکفول عنہ کی طرف سے ادا کر دیا تو جوا دایا ہے اس کو مکفول عنہ سے وصول

کرے گا۔ کیوں کہ اس نے تو اس کے حکم سے اس کا قرض اتار دیا ہے اور اگر اس کی اجازت کے بغیر ذمہ داری لی اور دین ادا کر دیا تو مکفول عندہ سے رجوع نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ اس نے اپنی طرف سے تبرع کیا۔ البتہ کفیل دین ادا کرنے سے پہلے مکفول عندہ سے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا اور اگر کفیل کو ادائیگی پر مجبور کیا گیا تو کفیل مکفول عندہ کو مجبور کر سکتا ہے۔ اگر اس کو مجبور کیا گیا تو وہ مکفول عندہ کو مجبور کر سکتا ہے کیوں کہ یہ ساری کارروائی مکفول عندہ کی وجہ سے اس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ مکفول لہ نے اصل مطلوب کو معاف کر دیا تو کفیل بھی بری ہو جائے گا۔ اگر کفیل کو بری کر دیا تو مکفول عندہ (مطلوب) بری نہیں ہوگا کیونکہ دین ابھی اس کے اوپر باقی ہے اس طرح مکفول لہ نے اصل (مطلوب) کیلئے مدت بڑھا دی تو کفیل کیلئے بھی مدت بڑھ جائے گی اور اگر کفیل کیلئے بڑھا دی تو مکفول عندہ کے لئے نہیں بڑھے گی اعیان مضمونہ بنفسہا میں کفالت صحیح ہے، جیسا کہ خریدنے کیلئے شئی کو قبضہ کرنا، پھر اس کی واپسی کیلئے ضمانت دینا درست ہے۔ اگر کسی نے بائع کیلئے اس شخص کو حوالہ کرنے کی ذمہ داری لی کہ مشتری نے بیع کو خرید کر قبضہ کر لیا مگر ضمانت ابھی ادا نہ کیا ہو تو یہ صحیح ہے جو اشیاء خود بنفسہ ضمانت نہیں بلکہ غیر کی وجہ سے باعث ضمان بنتی ہیں تو ان میں ضمانت درست نہیں ہے، جیسے وہ بیع جس پر مشتری نے ابھی قبضہ نہیں کیا تو وہ بنفسہ باعث تاوان نہیں ہے بلکہ غیر کی وجہ سے ہے یعنی ضمان کی وجہ سے اس کا تاوان آتا ہے۔ لہذا اس کیلئے کفیل بننا درست نہیں ہے۔

کفالت کے صحیح ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ مکفول لہ اس کو مجلس عقد میں قبول کرے، چاہے کفالت بالمتنس ہو یا کفالت بالمال۔

اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ مقروض تھا، مگر کوئی مال نہیں چھوڑا۔ اور کسی شخص نے قرض خواہوں کو اس کی طرف سے قرض ادا کرنے کی ضمانت دی تو امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ضمانت درست نہیں ہے اگرچہ وہ وارث ہی کیوں نہ ہو، کیوں کہ اس کے مفلس مرنے کی وجہ سے دین تو اس پر سے ساقط ہو گیا۔ یہ گویا اس طرح ہوا کہ دین کی ادائیگی کے بعد کسی کو کفیل بنایا جو بے قائمہ ہے۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ کفالت (ضمانت) درست ہے کیوں کہ وہ ثابت شدہ دین کا کفیل بنا۔ جس کو ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے اور ساقط کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت میں پھر اس سے مواخذہ نہ ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنی طرف سے تبرع کرے، تو جائز ہے اور اگر کچھ مال چھوڑ کر مراجعہ بعض دین کی ادائیگی کیلئے کافی ہے تو اس کی طرف سے ضامن بننا جائز ہے۔

﴿ کتاب الحوالہ ﴾

حوالہ کا لغوی معنی

حوالہ تنویل سے مشتق ہے، تنویل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں قرض کو مقروض کے ذمہ سے دوسرے کے ذمہ ڈال دینے کو حوالہ کہتے ہیں: حوالہ کی بحث کو سمجھنے کیلئے چار اصطلاحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، (۱) احتمال یا محال لہ (۲) محیل (۳) محیل علیہ (۴) محال بہ۔ احتمال یا محال لہ، قرض خواہ (یعنی وہ شخص جس کا قرض ہو) کو کہتے ہیں۔ محیل: وہ شخص جس پر قرض ہو (مقروض) محال علیہ وہ شخص جس پر دین کی ادائیگی کی ذمہ داری ڈال دی جائے اور وہ قبول کر لے۔ محال بہ قرض کو کہا جاتا ہے مثلاً: ارشد پر امجد کے دو ہزار روپے قرض ہیں۔ ارشد نے امجد کو اپنا قرض حوالہ کیا اور امجد نے اس کو قبول کیا۔ تو امجد محال لہ یا محال ہے۔ ارشد محیل اور امجد محال علیہ اور قرض (دو ہزار) محال بہ ہے۔

عقد حوالہ جائز و مشروع ہے۔ حدیث سے اس کی مشروعیت ثابت ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”مطل الغنی ظلم، فإذا اتبع أحدكم على مئتي فليبتع“ ”مالدار کا مال منول کرنا ظلم ہے اور جب تم میں سے کسی کو حوالہ کیا مالدار پر تو چاہئے کہ حوالہ قبول کرے۔“ حضور ﷺ نے اسے قبول کرنے کا حکم دیا۔ اگر جائز نہ ہوتا تو آپ ﷺ اس کا حکم نہ دیتے۔ بعض علماء نے حدیث کے ظاہر امر کو دیکھ کر اس کے وجوب کا قول کیا ہے جبکہ حضرات حنفیہ نے اس کو مباح فرمایا ہے۔ کیوں کہ کسی کی مرضی کے بغیر اس پر کسی چیز کو لازم نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے ”فلیبتع“ کا امر، اباحت کیلئے ہے وجوب کیلئے نہیں۔

حوالہ دیون میں جائز ہے۔ ایمان میں نہیں۔ اور دیون، دائن قرض خواہ اور محال علیہ کی رضامندی سے صحیح ہوتا ہے۔ البتہ ”الزیادات“ میں لکھا ہے کہ محیل (مدیون) کی رضا کے بغیر بھی حوالہ صحیح ہوتا ہے۔ کیوں کہ محال علیہ کی طرف سے ادائیگی دین کو قبول کرنا اپنی ذات پر تصرف ہے غیر پر نہیں ہے۔ اس میں محیل کو نہ صرف کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے، کیوں کہ اگر محیل علیہ نے محیل کے حکم کے بغیر خود اپنی طرف سے دین ادا کر دیا ہے تو محیل کی طرف اس کی وصولی کیلئے رجوع

نہیں کر سکتا۔

اس طرح صاحب ”النهاية“ نے لکھا ہے کہ حوالہ کے صحیح ہونے کے لئے مدیون کی اجازت اور رضامندی شرط نہیں ہے حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے کسی سے کہا: تمہارا آدمی میرا قرض ہے اس کی ادائیگی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اس نے قبول کیا تو حوالہ صحیح ہے اگر اس نے اس کا قرض اتار دیا تو وہ محمل (مدیون) سے رجوع نہیں کر سکتا اور مدیون بھی بری ہو جائے گا۔

حوالہ جب مکمل ہو جائے تو محمل (مدیون) دین سے عہدہ برآ ہو جائے گا۔ کیوں کہ حوالہ ہوتا ہی ذمہ کو منتقل کرنے کے لئے ہے جب ایک ذمہ دوسرے ذمہ میں منتقل ہو جائے تو اس کے ذمہ میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو قرض خواہ محمل لہ، محمل (قرضدار) سے دین کا مطالبہ نہیں کر سکتا بشرطیکہ اس کا حق نہ ذوب رہا ہو اگر اس کا حق ذوب رہا ہو تو بری نہیں ہوگا۔ محمل کی برائت محمل کے حق کی سلامتی کے ساتھ مفید ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک محمل کا حق ذوب ہونے کی دوسو تیس ہیں۔ (۱) محال علیہ اگر حوالہ کا حلیہ انکار کرے، اور محمل کے پاس حوالہ کی کوئی گواہی موجود نہ ہو، اور علمہ قمر تاشی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ محمل اور محال لہ میں سے کسی کے پاس گواہ موجود نہ ہو۔ (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ محال علیہ حالت افلاس میں مر جائے کوئی ترک نہ چھوڑے جس سے اس کا حق ادا نہ ہو سکے۔ اگر محال علیہ کا انتقال ہو جائے، اور محال لہ کہہ دے کہ محال علیہ مقلس ہو کر مرا اور محمل کہہ دے نہیں وہ مال چھوڑ کر مرا ہے۔ تو ”المبوط“ کے مطابق اس صورت میں محمل کا قول اس کے حلف کے ساتھ مانا جائے گا۔

محمل علیہ نے محمل سے کہا کہ میں نے تمہارے حکم سے تمہارا اتنا قرض چکا یا ہے۔ لہذا میرا مال مجھے ادا کرو اور محمل (مدیون) کہے کہ تم نے میرا جو قرض تمہارے ذمہ تھا اس کے بدلے میرا قرض ادا کیا ہے تو محمل کا قول گواہی پیش کئے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا اور محال علیہ کا حق ثابت ہو جائے گا۔ کیوں کہ وہ محمل کے امر اور حکم سے اس کا دین محال کو دے چکا ہے۔ اب نہ یہ محمل اس پر دین کا دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ اس کا منکر ہے مدعی کے پاس گواہ نہ ہونے کی صورت میں منکر (مدعی علیہ) کا قول قبول کیا جائے گا اور حوالہ کے طور پر اس کا دین اتارنا اقرار دین نہیں ہوگا کیوں کہ حوالہ اس کے بغیر بھی وجود پذیر ہوتا ہے۔

محمل محال (محال لہ) سے کہے کہ فلاں سے وصول کرنے کیلئے اس کو میں نے حوالے کیا تھا، لہذا وصول کردہ مال مجھے دید وادر محال لہ کہے نہیں بلکہ میں نے اپنا قرض وصول کیا ہے تو اس صورت میں اگر محال لہ کے پاس گواہ موجود نہ ہوں تو محمل کا قول اس کی قسم کے ساتھ مانا جائے

گا۔ اس لئے کہ محال ہے اس پر دین کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور محض اس کا منکر ہے اور حوالہ کا لفظ بھی وکالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

ہنڈی کا حکم

ہنڈی کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص اپنی رقم کسی دوسرے ایسے آدمی کو دے جس کی رقم رقم سپرد کرنے والے کے شہر میں موجود ہو اور وہ وہاں اس سے حاصل کرے یہ طریقہ اگر کسی شرط کے ساتھ شرط ہو تو مکروہ ہے۔ اگر شرط نہ ہو تو جائز ہے۔ کراہت کی صورت یہ ہے کہ مثلاً ایک تاجر ایک شہر میں ایک ایسے شخص کو رقم بطور قرض دے کہ اس کی رقم تاجر کے شہر میں کسی شخص کے پاس ہے اور اس سے کہہ دے تم مجھے لکھ کر دو کہ یہ رقم میں اس شخص سے لے لوں جس کے پاس آپ کی رقم ہے۔ اس نے اس طرح کیا تو یہ مکروہ ہے۔

کیوں کہ اس صورت میں قرض دیکر مگویا نفع اٹھایا گیا یعنی راستہ کے خطرات سے بچتے کیلئے ایسا کیا ہے اور قرض سے نفع اٹھانے سے حضور ﷺ نے منع فرمایا ہے، ارشاد ہے: ”کل قرض جزو نفعاً فهو ربا۔“ او کما قال علیہ السلام ”ہر وہ قرض جو نفع سمجھ لائے وہ سود ہے۔“ فتاویٰ صغریٰ وغیرہ میں لکھا ہے اگر ہنڈی کا کاروبار قرض کی شرط پر ہو تو حرام ہے۔ ہاں اگر بلا شرط قرض دے اور اتفاقی طور پر اس کے شہر میں اسے مل جائے تو کوئی گناہ نہیں مکروہ اور حرام ہونے کی دو صورتیں ہیں۔

(۱) کراہت و حرمت کی صورت بطور قرض دینے میں ہے اگر بطور امانت مال دیدے تو مکروہ نہیں ہوگا۔

(۲) پیسہ دیتے وقت کہہ دے تم لکھ کر دو کہ دوسرے شہر میں اس سے وصول کر لوں گا۔ اگر بلا شرط دے دے تو بالکل جائز ہے۔

چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہ مکرمہ میں لوگوں سے درابم لیتے، پھر عراق میں مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہما کو لکھتے کہ تم فلاں شخص کو اتنی رقم دیدو، تو لوگ جا کر اس طرح وصول کرتے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: کوئی حرج نہیں جائز ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اپنی رقم سے زائد اگر کوئی وصول کر لے تو؟ فرمایا: اگر درابم وزن کے اعتبار سے برابر ہوں تو جائز ہے۔ “واللہ اعلم

﴿کتاب النکاح﴾

نکاح کا لغوی معنی ملنا اور جمع کرنا ہے اور اصطلاح شریعت میں مخصوص مدب اور منع کرنے کو نکاح کہتے ہیں اور مخصوص ملاپ سے مراد وہی اور جماع کرنا ہے۔
کیونکہ میاں بیوی وہی کی حالت میں اکٹھے ہوتے ہیں اور دونوں میں کرایک شخص بن جاتے ہیں۔

نکاح کا لفظ عقد نکاح میں ہی زابولا جاتا ہے کیونکہ نکاح کا اصل معنی ملنا ہوتا ہے اور وہ جماع سے حاصل ہوتا ہے۔

اور امام زجاج رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نکاح کا لفظ کلام عرب میں وہی اور عقد نکاح دونوں پر بولا جاتا ہے۔ جب شرعاً نکاح کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے وہی مراد ہوگی۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: (وَلَدَتْ مِنْ نِكَاحٍ) اسی من وطی حلال "میں نکاح یعنی وہی ملاپ سے پیدا ہوا ہوں" اور جنس کے متعلق آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ سب کچھ کر دوسوے جماع کے۔ اور لفظ نکاح سے عقد نکاح قرینہ کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: "فَأَنْكِحُوا" "هُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِيهِنَّ" "سوان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے" "النساء ۲۰" اس آیت میں لفظ نکاح سے عقد نکاح مراد ہے جماع مراد نہیں ہے۔ اس لئے کہ جماع میں تو مانک کی اجازت متصور نہیں ہوتی۔

اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: "فَأَنْكِحُوا مَا طَابَتْ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ" (تو نکاح کر لو جو عورتیں تم کو خوش آویں) [النساء ۳۰] اس آیت میں بھی نکاح سے عقد نکاح مراد ہے کیونکہ اس میں عدد ذکر کیا گیا ہے لہذا وہی مراد نہیں ہو سکتی۔ تو نکاح کا لفظ عقد میں مجازاً بولا جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی ضم والہ معنی پایا جاتا ہے جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: "أَغْبِصُرُ حُمْرًا" "کہ میں نچوڑتا ہوں شراب" "اس آیت میں خمر کا لفظ مجازاً بولا گیا ہے کیونکہ شراب کو نہیں نچوڑا جاتا بلکہ انگوروں کو نچوڑا جاتا ہے اور انگوروں کے نچوڑ سے شراب بنتی ہے لفظ خمر کو ابتدا ذکر کر دیا اور غیب کو ذکر نہیں کیا تو یہی مجاز ہے۔

نکاح کا حکم

نکاح کی تین قسمیں ہیں (۱) مستحب (۲) واجب (۳) مکروہ۔

پہلی قسم: کبھی تو نکاح آدمی کیلئے مستحب ہوتا ہے یہ اس شخص کیلئے ہے جسے شادی کی چاہت متوسط درجہ کی ہو اور اس کیلئے شادی کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہوں۔ تو اسے یہ کہا جائے گا کہ تیرے لئے شادی کرنا مستحب ہے۔ شریعت نے شادی مستحب قرار دی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ** (اور نکاح کرو راغزوؤں کا اپنے اندر) (النور: ۳۲) دوسری جگہ ارشاد ہے: **فَأَنْكِحُوا** **مَطَاطَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ** (تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو خوش آویں) [النساء: ۳] اور آپ ﷺ نے بھی نکاح کو مستحب کہا ہے ارشاد ہے۔

کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تو جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ مجھ میں سے نہیں بلکہ نکاح تو انبیاء کی سنت ہے اور مرد و عورت دونوں کی پاکدامنی کا ذریعہ ہے اور عفت و پاکدامنی شریعت کے مقاصد میں سے ہے۔

آپ ﷺ کا ارشاد ہے جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نصف دین مکمل ہو جاتا ہے اسے دوسرے آدمی کے متعلق اللہ سے ڈرنے کا چاہئے۔
دوسری قسم: واجب ہے۔ یہ اس شخص کیلئے ہے جسے نکاح کا شدید اشتیاق اور چاہت ہو اور اپنے نفس کے زنا میں پڑنے کا خوف ہو۔

اور بقاء نکاح کے لوازمات کو کہتے ہیں۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے اے جوانوں کے مکروہ تم میں جو آدمی نکاح کے لوازمات کی طاقت رکھے تو اسے چاہئے کہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح کرنا نظر کو نیچے کر دیتا ہے اور شرمگاہ کو بہت محفوظ رکھتا ہے اور جو شخص نکاح کے لوازمات کی استطاعت نہ رکھے تو اسے چاہئے کہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ رکھنا آدمی کو نفسی بناتا ہے (یعنی جنسی ہیجان ختم ہو جاتا ہے) ۲

اس حدیث سے علماء نے نکاح کی شہوت کو کمزور کرنے کیلئے عھاقیر کے استعمال کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ ایسے ہی ایک نوجوان لڑکی سے نکاح پر استدلال کیا ہے۔ اس لئے کہ نوجوان لڑکی سے استمتاع بہت لذیذ، خوشبودار، رہن مکن بہت اچھا، بات چیت میں بہت میٹھی اور چھوٹے میں بہت نرم ہوتی ہے۔ اور یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ایسے اخلاق سے پیش آئے جسے وہ

پسند کرتی ہے) (اور وہ یہ پسند کرتی ہے کہ اس کا شوہر اسے اچھے اخلاق کا عادی بنا دے۔)
 تیسری قسم: مکروہ ہے اس شخص کیلئے نکاح کرنا مکروہ ہے جسے یہ یقین ہو کہ وہ بیوی پر ظلم کرے گا
 حالانکہ بیوی پر ظلم کرنا حرام ہے یا اسے یہ یقین ہو کہ اس سے رہن سہن اچھا نہیں رکھے گا یا ابتداء
 اسے مارے گا۔ مارنے کی بھی مشروط اجازت ہے چنانچہ شوہر اگر جراح کا تقاضا کرے اور عورت
 اس سے انکار کرے تو ہاتھ سے مارنے کی اجازت ہے۔

کیوں کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے عورت میز می پسل کی طرح ہے اگر تو اسے سیدھا
 کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ دے گا اور اگر اس سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے
 میز پر پن سے نفع حاصل کر لے۔ بلکہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو غلام کے
 مارنے کی طرح نہ مارے کہ دن کو مارے اور رات کو اس سے جماع کرے۔

عقد نکاح

عقد نکاح کے دو درکن ہیں: ایجاب اور قبول، پہلے کی مثال ”وَجَنک“ میں نے تجھ
 سے شادی کی۔ دوسرے کی مثال ”قَبَلت“ میں نے قبول کیا۔

نکاح باطنی کے دو لفظوں سے بھی منعقد ہو جاتا ہے جیسا کہ ماقبل میں مکرر چکا اور ایسے
 ہی ایک لفظ ماضی اور دوسرا مستقبل کا ہو تو اس سے بھی منعقد ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک ”وَوَجَنی“ (مجھ
 سے شادی کر لے) کہے اور دوسرا ”وَوَجَنک“ (میں نے تجھ سے شادی کر لی) کہے۔

اور ایسے ہی اگر آدمی لڑکی سے کہے کہ میں تجھ سے شادی کرتا ہوں اس کے جواب میں
 لڑکی کہے کہ میں نے شادی کر لی اس سے بھی منعقد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی وکیل سے کہے
 کہ میرا نکاح کرادے اور وکیل کہے کہ میں نے تیرا نکاح کرادیا۔

وکیل کو نکاح کے دونوں طرف کا ولی بنایا جاسکتا ہے جیسے غریب اس کا بیان آجائے گا۔
 انعقاد نکاح کیلئے ان الفاظ کے علاوہ اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی
 بیٹی کے باپ سے کہے کہ میں تیری بیٹی کا پیغام نکاح لیکر آیا ہوں اور اس کا والد کہے کہ میں نے اپنی
 بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دیا۔ تو اس وقت پیغام نکاح دینے والے کیلئے یہ مناسب نہیں کہ وہ کہے میں
 قبول نہیں کرتا۔

اسی طرح اگر عورت کہے کہ میں اپنے آپ کو تجھے ہیہ کرتی ہوں یا کہے کہ میں نے اپنا
 نفس تیرے لئے خاص کر دیا یا کہے کہ میں نے اپنا نفس تجھے صدقہ کر دیا اور شوہر کہے کہ میں نے

قبول کیا یا آدمی کسی عورت سے کہے کہ سو روپے کے عوض میری بیوی بن جا اور عورت کہہ دے کہ میں نے قبول کیا یا آدمی کہے کہ میں نے سو روپے اپنی بیوی بنانے کیلئے تجھے دے دیے اور عورت کہے کہ میں نے قبول کیا۔ یا آدمی کہے کہ میری بیوی بن جا یا کہے میں تیرا شوہر بن گیا اس کے جواب میں عورت کہے کہ میں نے قبول کیا۔ ان تمام الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔

اگر عورت کسی آدمی سے کہے کہ میں نے اپنا نفس تجھے کرایہ پر دیدیا اور آدمی کہے کہ میں نے قبول کیا تو نکاح منعقد نہ ہوگا کیونکہ کرایہ پر دینا تو مقررہ وقت کیلئے ہوتا ہے اور نکاح مقررہ وقت کیلئے نہیں ہوا کرتا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے ایک ہزار کے عوض کر دے اور آدمی کہے کہ لے لے اور جہاں چاہے لیجا۔ تو اس سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اور اگر بیٹی کا باپ کہے کہ میں نے اپنی فلاں متعین بیٹی کا نکاح فلاں آدمی کے بیٹے سے کر دیا اور بیٹے کا نام نہ ذکر کیا اور بیٹے کا باپ کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کیلئے قبول کیا اس کے دو بیٹے ہوں اور کسی بیٹے کا نام نہ لیا حالانکہ دونوں کیلئے لازم تھا کہ بیٹا بیٹی کا نام ذکر کرتے تو نکاح منعقد نہ ہوگا۔ لیکن اگر اس کا ایک ہی بیٹا ہو تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔

اسی طرح اگر بیٹی کا باپ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح فلاں آدمی کے بیٹے سے کر دیا اور اپنی بیٹی کا نام نہ ذکر کیا اور اس کی دو بیٹیاں ہوں اور بیٹے کا باپ کہے کہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کیلئے قبول کیا اور اس کا نام بھی ذکر کر دے تب بھی نکاح نہ ہوگا کیونکہ بیٹی کے باپ کیلئے اپنی بیٹی کا نام لینا لازم تھا۔ لیکن اگر اس کی ایک ہی بیٹی ہو تو نکاح ہو جائے گا کیونکہ وہ متعین ہے۔

نکاح کا اعلان

نکاح کی خوشی کا اظہار اور اس کا اعلان کرنا پسندیدہ عمل ہے اور اس کی تشبیہ سنت نبوی ﷺ ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے

نکاح کا اعلان کیا کرو اور اس موقع پر دف بجاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ حلال و حرام کے درمیان فرق دف بجانا اور نکاح کا اعلان کرنا ہے۔

آپ ﷺ نکاح کے اعلان پر ابھارتے تھے تو ہمارے لئے ان اعمال کا کرنا آداب نبوی ﷺ کی حدود میں جائز ہوگا ان اعمال کے علاوہ دیگر رسومات اور بدعات کی طرف تجاوز نہ کریں جن کی طرف فضول خرچی کرنے والے لوگ سبقت کرتے ہیں۔

نکاح کا خطبہ

امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نکاح کے خطبہ میں یہ الفاظ پڑھتے تھے۔ ”ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا فمن بهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله“۔

”تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں“ ہم اس سے اعانت اور مغفرت کے طلبگار ہیں اور اپنے نفس کے شرور سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیدیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور تین آیتیں پڑھتے تھے۔ ”اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ“ اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے“ اور نہ مرو مگر مسلمان (آل عمران: ۱۰۲) ”اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ ذَقِيبًا“ ”اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سوال کرتے ہو آپس میں اور خیر دار ہو قرابت والوں سے بیشک اللہ تم پر نگہبان ہے“ [النساء: ۱] ”اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا“ سے ”لَقَدْ فَازَ الْوَرُثَةُ عَظِيمًا نَك“ ”ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی کہ ستوار دے تمہارے واسطے تمہارے کام اور بخش دے تم کو تمہارے گناہ اور جو کوئی کہنے پر چلا اللہ اور اس کے رسول اس نے پائی بڑی مراؤنٹ پھر اس کے بعد اما بعد کہہ کر اپنی مراد بیان کرے۔

نوٹ: نکاح بغیر خطبہ کے بھی جائز ہے۔

شادی کرنے والے کیلئے کن الفاظ سے تمہیک پیش کی جائے

دلہا دلہن کو مبارکباد دینا ایک مستحب کام ہے اور برکت کی خاطر ان دونوں پر خوشیوں کی برسات بھی ہوتی چاہئے۔ لیکن رفاہ اور نین (شادی کرنے والے کیلئے دعا ہے کہ تم دونوں میں اتحاد و اتفاق رہے اور تمہارے بیٹے پیدا ہوں۔) جیسے الفاظ نہیں کہنے چاہیں کیونکہ یہ الفاظ زمانہ جاہلیت کی مبارکبادی کے ہیں اور ان الفاظ میں مردوں کیلئے خوشی اور عورتوں کیلئے غم کا اشارہ ہے۔ اور اسلام میں برکت کی دعا وہ ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جب کوئی آدمی

شادی کر لیتا تو آپ ﷺ مبارک ہو دیتے اور یہ دعا کرتے تھے۔ ”ہَذَاكَ اللَّهُ لَكَهُ وَ تَزَكَّ عَلَيْكَهُ وَ جَعَلَهُ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ“ ”اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اور تمہارے اور میری برکت ڈالے اور تمہارے درمیان خیر پیدا کرے۔“

اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نبی ختم کی ایک عورت سے نکاح کیا تو اسے بطور دعا التوہاء والنبین کہا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس طرح کہو جس طرح نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”هَذَاكَ اللَّهُ لَكَهُ وَ تَزَكَّ عَلَيْكَهُ“ کہ اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے لئے برکت دے۔

عقد نکاح کی شرائط

مسلمان مرد اور عورت کا نکاح دو مردوں کی موجودگی میں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں منعقد ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ گواہوں کی عدم موجودگی میں نکاح نہیں ہوتا۔

اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی آئی ہے کہ وہ عورتیں بدکار ہیں جو اپنا نکاح بغیر گواہ کے کر داتی ہیں۔ یعنی گواہوں کا موجود ہونا نکاح میں شرط ہے اور نبی ﷺ کے اہل علم حضرات جیسیم اور اسی طرح تابعین و پیغمبر اور تابعین و پیغمبر کے نزدیک اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہی معتبر ہے۔ اہل علم حضرات میں سے کسی نے بھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کیا صرف متاخرین اہل علم حضرات میں سے بعض نے یہ بات کہا ہے کہ اگر دو گواہ وقفہ وقفہ سے آجائیں یعنی پہلے ایک کچھ وقفہ کے بعد دوسرا گواہ آجائے تو بھی معتبر ہے لیکن کوہ اور دیگر علاقوں کے اہل علم حضرات اس وقت تک نکاح کو جائز نہیں کہتے جب تک دونوں گواہ عقد نکاح میں بیک وقت موجود نہ ہوں۔

حنفی میں موقوف نے کہا ہے کہ نکاح دو گواہوں کے بغیر منعقد نہیں ہوتا اور یہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے۔ حضرت عمرؓ، علیؓ، ابن عباسؓ، سعید بن مسیبؓ، امام حنفی رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ ان سب حضرات کا یہی مذہب ہے۔

نکاح دو فاسقوں اور مستور الحال مردوں کی شہادت سے بھی منعقد ہو جاتا ہے، اس لئے کہ شہادت تو ذمہ داری اٹھانے کا نام ہے اور بہت سے لوگوں میں عادل کی تلاش اور اس کی پہچان

کرنا بہت مشکل ہے تو ظاہری حالت کے اوپر اکتفا کر کے حکم لگا دیا جاتا ہے۔

اسی طرح دو اندھوں اور دو کتابی مردوں کی شہادت سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ گواہ مقرر کرنا انعقاد نکاح کی شرط ہے وجوب مہر کی نہیں۔ اور گواہوں کے لئے نکاح کرنے والے متعاقدین کے ایجاب و قبول کو سننا ضروری ہے۔

فاسق: وہ کہلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے نکل جائے۔

عادول: وہ کہلاتا ہے جو گناہ کبیرہ کا بالکل ارتکاب نہ کرے اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرے۔

مستور الحال: وہ ہے جس کا حال فسق اور عدالت سے مجہول ہو یعنی جس کا نہ فسق معلوم ہو اور نہ عدل۔

عقد نکاح کلام کرنے سے منعقد ہوگا اور عقد میں شہادت شرط ہے۔ حضرات خفیہ رحمہ اللہ نے نکاح میں شہادت کی شرط احادیث کی اتباع اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تہدید میں لکائی۔

حضرت محمد بن حسن رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے اور امام مالک رحمہ اللہ نے ابو الزبیر کی روایت سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک نکاح کا عقد لایا گیا جس میں صرف ایک مرد اور ایک عورت گواہ تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو پوشیدہ طور پر نکاح کرنا ہے اس کی تو میں ہرگز اجازت نہ دوں گا اگر تم اس میں مزید آگے بڑھتے تو میں تمہیں رجم کرتا۔

دوسری روایت محمد بن حسن رحمہ اللہ نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح میں ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت کو جائز قرار دیا۔ فرقہ میں امام محمد رحمہ اللہ نے یہ قول نقل کیا ہے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔

جب تک شہادت کامل نہیں ہوتی تو نکاح بھی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے اور جب شہادت میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں مکمل ہو جائیں گی تو نکاح جائز ہو جائے گا اگرچہ یہ نکاح پوشیدہ طور پر ہی کیوں نہ کیا ہو۔ پوشیدہ نکاح میں اگر گواہ نہ ہوں تو وہ نکاح فاسد ہوگا لیکن اگر شہادت مکمل ہو جائے تو وہ نکاح علانیہ ہی شمار ہوگا اگرچہ انہوں نے پوشیدہ نکاح کیا ہو۔ یہ روایت امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے مؤطا میں بیان کی ہے۔

کیا عقد نکاح میں ولی کا ہونا شرط ہے؟

اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ولی کی پہچان ضروری ہے کہ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی

میراث میں عصبہات کی ترتیب کے مطابق رشتہ دار ہوتا ہے۔ عصبہ کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) عصبہ بسی (۲) عصبہ سہمی۔ عصبہ ہشہ ہر وہ مذکر رشتہ دار ہے جس کے اور نکاح کر کے دالی عورت کے درمیان عورت کا واسطہ نہ ہو۔

عصبہ میں قریب ترین مذکر رشتہ دار جیٹا ہے پھر پوتا نیچے تک، پھر باپ، پھر دادا اور پر تک پھر بھائی پھر بھتیجے پھر چچا پھر اس کے بیٹے، پھر باپ کے چچے پھر دادا کے چچے۔ اور عصبہ بغیرہ۔ بیٹیاں، بہنیں اور پوتیاں اور عصبہ مع غیرہ بہنیں۔ اس تقریر کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ احناف میں حضرت موصیؑ فرماتے ہیں کہ نکاح کے باب میں عورتوں کا کلام معتبر ہے۔

اگر کسی آزاد عاقل بالغہ عورت نے اپنا نکاح کسی آدمی سے کر لیا تو جائز ہے (ایسے ہی اگر کسی کو اپنی ولی یا وکیل بنایا) اسی طرح اگر کسی دوسری لڑکی کا نکاح ولی یا وکیل بن کر کیا تو بھی صحیح ہے اور اگر اپنے نکاح میں کسی کو وکیل بنایا کسی نے اس کا نکاح کر دیا اور اس نے اجازت دیدی تو نکاح صحیح ہوگا۔ یہی شیخین (امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ) زفر اور حسن بن زیاد رحمہم اللہ کا مذہب ہے۔

اور امام محمدؑ فرماتے ہیں کہ نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور امام محمدؑ سے ایک یہ روایت بھی مروی ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے سات دن پہلے امام ابو حنیفہؑ کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ فقہ ہندوانی نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک عورت امام محمدؑ کے پاس ان کی وفات سے تین دن پہلے آئی اور کہا کہ میرا ایک ولی ہے جو مال کثیر لئے بغیر میرا نکاح نہیں کرتا۔ تو امام محمدؑ نے فرمایا کہ جا اور اپنا نکاح خود کر دالے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے قول اول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ واللہ اعلم آزاد بالغہ عورت کا اپنا نکاح خود کروانے کے جواز میں امام ابو حنیفہؑ کی یہ دلیل ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَہُ ”جب تک نکاح نہ کر لے کسی خاندان سے اس کے سوا“ (البقرہ: ۲۳۰)

دوسری جگہ ارشاد باری ہے:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي الْفَاسِيحِ بِالْمَعْرُوفِ الْبَرِّ ۚ (البقرہ: ۲۳۳)

”تو تم پر کچھ گنہ نہیں اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں قاعدے کے موافق۔“

ایک اور جگہ قرآن کریم میں من معروف (بقدرہ ۲۲۰) بغیر الف لام کے ہے۔ ان آیات میں نکاح اور فعل نکاح دونوں کی اضافت عورتوں کی طرف کی گئی ہے۔ اس پر دلالت ہے کہ ان کی عبارت تافذ ہوگی۔ کیونکہ نکاح کی نسبت مستقلاً ان کی طرف کی گئی ہے کسی اور کا ذکر ساتھ میں نہیں کیا گیا۔ اور عورت جب اپنا نکاح مہر مثلی پر کفو میں کر لے تو اپنی ذات کے بارے میں اس نے قاعدے کے موافق عمل کیا۔ تو اولیہ کو اس بارے میں کوئی حرج اور تنگی نہ ہونی چاہئے۔

آزاد بالغ کا اپنا نکاح کروانے کی دلیل امام صاحب رحمہ اللہ نے حدیث سے بھی بیان کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔

”ابھہ“ (یعنی وہ عورت جو بیوہ، بالغہ اور عاقلہ ہو) اپنے نکاح کے معاملہ میں اپنے ولی سے زیادہ خود اختیار رکھی ہے اور کنواری لڑکی بھی اس کی حق دار ہے کہ اس کے نکاح کی اس سے اجازت حاصل کی جائے اور اس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے۔“^۱

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ”بیوہ، بالغہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کا حکم نہ حاصل کر لیا جائے۔ اسی طرح کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ حاصل کر لی جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی اجازت کیسے ہوگی فرمایا کہ وہ خاموش رہے۔“^۲

الٹھیاہ میں ہے اَلْمَيْتِھِ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا خاوند نہ ہو خواہ وہ باکرہ ہو یا ثیبہ ہو۔ ثیبہ کی صورت میں اس کو طلاق نہیں گئی ہو یا اس کا خاوند فوت ہو گیا ہو۔

اجازت اس عورت سے طلب کی جائے گی جسے اجازت دینے کا حق ہوگا اور بچی سے اجازت نہیں لی جاتی تو استیذان سے بچی مراد ہی نہ ہوگی۔ حدیث میں لفظ ابھہ ثیبہ کے معنی میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”ثیبہ اپنے بارہ میں اپنے ولی سے زیادہ خود حقدار ہے۔ اور چھوٹی لڑکی کو اپنی ذات اور اپنے مال پر کوئی ولایت نہیں تو اجازت طلب کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔“^۳

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت بیان کی ہے کہ ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے باپ نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا۔ اور میں اسے پسند نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بیٹھا آپ ﷺ سے آتے ہیں تو مسئلہ پوچھتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ آپ نے اس کو اطلاع دی۔ آپ نے اس کے والد کو بلایا اور لڑکی کو اختیار دیا وہ لڑکی کہنے لگی:

یا رسول اللہ! جو میرے والد نے کہا میں اسے نافذ کرتی ہوں۔ میں تو یہ چاہتی تھی کہ عورتوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے۔

حضرت فضاء بنت خدامؓ سے روایت ہے کہ اس کے باپ نے اس کی شادی کرا دی اور وہ یتیم تھی اس کو یہ نکاح پسند نہ آیا تو آپ ﷺ کے پاس آگئی آپ نے نکاح ختم کرا دیا۔ (ایضاً) حضرت موصیٰؓ نے ابو العباس مروزی سے نقل کیا ہے کہ میں نے یحییٰ بن معین کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ تین احادیث ایسی ہیں جو آپ ﷺ سے ثابت نہیں ہیں۔ (۱) ”ہر نیشہ اور چیز حرام ہے“ (۲) ”ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا“ (۳) جس نے اپنے آلہ تامل کو چھو لیا تو اس کو چاہئے کہ وضو کر لے۔“ امام احمد بن حنبلؓ اور اہل حق بنی راہویہؓ نے اس کی موافقت کی ہے۔

اور جب ولی فی النکاح والی حدیث کا ثبوت نہ ہوا تو آزاد عاقلہ بالغہ کا نکاح بھی صحیح ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل کیا جائے گا۔ وہ اس طرح کہ حدیث کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ جب عورت غیر کفو میں اپنا نکاح کرے تو اسے کہا جائے گا کہ ولی کے بغیر نکاح منع نہیں ہوتا۔ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ اگر لڑکی اپنا نکاح کفو میں کر دے تو عقد نکاح ولی کی اجازت پر محمول نہ ہوگا اور اس کے دلائل ماقبل میں گزر چکے ہیں۔ اور اگر نکاح غیر کفو میں کر دیا تو عقد نکاح ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ کیونکہ حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کیا تو اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل اس کا نکاح باطل ہے۔ تو اس حدیث کو اس صورت پر محمول کیا جائے گا جب عورت اپنا نکاح غیر کفو میں کر دالے اور ولی اجازت بھی نہ دے۔ اس صورت میں ولی اجازت دے گا تو نکاح ہوگا ورنہ نکاح بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منع نہیں ہوتا۔

عقد نکاح اور نفاذ عقد نکاح کے حق میں لڑکی کے ذی رائے ہونے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے تک ولایت کا حکم لاگو ہو سکتا ہے۔

جب وہ بالغ اور ذی رائے ہو گئی تو اس کی طرف سے ولایت ختم ہو جائے گی اور وہ خود مختار بن جائے گی۔

اور اگر بلوغت کے بعد بھی مضبوط قوت فیصلہ والی نہ ہوئی تب بلوغ کی بنا پر ولایت ختم ہو جائے گی اور مضبوط رائے والی نہ ہونے کی وجہ سے ولایت باقی رہے گی اور لڑکی کے حق میں دو

ولایتوں میں سے ایک ثابت ہو جائے گی اور ایک ولایت کے حق میں معاہدہ دلی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔

اور جب لڑکی کو دونوں ولایتوں کا حق حاصل ہو جائے اور دلی بھی موجود نہ ہو تو قاضی اس کا نکاح کر سکتا ہے۔

کیونکہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی بادشاہ ہے۔^۱ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک لڑکی کے نکاح کروانے کا زیادہ حق ماں اور اس کے دیگر قریبی رشتہ داروں کا ہے اس لئے کہ ولایت میں وہ قربت جو شفقت کی طرف داعی ہو وہ اصل ہے۔ اور ماں دیگر رشتہ داروں کی بہ نسبت زیادہ شفیق ہوتی ہے۔ تو ولایت کا حق بھی اسی کو ہونا چاہئے۔ حضرت ابو نعیم ازیلی نے اس شخص سے روایت بیان کی ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خبر ملی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کا نکاح جائز قرار دیا جس کی ماں نے اس کی رضا مندی سے اس کا نکاح کیا تھا۔^۲

اور حاکم سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی آدمی نکاح کے بارے میں آتا تو آپ رضی اللہ عنہ کسی ایسی لڑکی کا معاملہ پیش ہوتا جس کا نکاح ولی کے بغیر ہوا ہو اور اس سے دخول بھی ہو چکا ہو تو آپ اس نکاح کو برقرار رکھتے۔

بچے، بچوں اور غیر مسلم کو کسی مسلمان لڑکی کا ولی نہیں بنایا جاسکتا۔ بچہ اور بچوں تو اس لئے کہ ان میں عقل اور تجربہ کی کمی ہے اور غیر مسلم کو اس لئے ولی نہیں بنایا جاسکتا کہ ولی کا قول مولیٰ علیہ پر نافذ ہوتا ہے اور غیر مسلم کے قول کو مسلمان پر نافذ نہیں کر سکتے۔ جیسے شہادت کے باب میں اس کے قول کو نافذ نہیں مانا جاتا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا“ اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ کی راہ“ [النساء: ۱۱۱] اور بچوں لڑکی کا بیٹا ولی بن سکتا ہے اور ولایت نکاح میں اپنے نانا پر مقدم ہوگا اس لئے کہ ولایت نکاح میں عصبات میں سے مقدم کو ولی بنایا جاتا ہے اور بیٹا مقدم ہے (لہذا بیٹے کو ولی بنانا اولیٰ ہوگا)۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باپ مقدم ہوگا کیونکہ وہ زیادہ شفیق ہوتا ہے۔ اگر کسی لڑکی کی شادی دونوں نے کرادی تو جو پہلا ہے اس کے قول کو ترجیح دیں اور اگر دونوں نے اکٹھے کرانی ہو تو دونوں عقد باطل ہو جائیں گے کیونکہ نہ تو دونوں کو جمع کر سکتے ہیں اور نہ

ہی کسی کو اپنی کہہ سکتے ہیں۔

حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس عورت کا نکاح دو ولی کر دیں تو ان میں سے پہلے ولی کیلئے ثابت کر دیں گے اور دوسرے ولی کے قول کو ترک کر دیا جائے گا۔“ یعنی عقد ثانی صحیح سمجھا جائے گا۔ اور اگر صورت حال یہ ہو کہ ولی اقرب ایسا غائب ہو جائے کہ اس کا علم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے اور مقابل گردہ اس کے موجود ہونے کا انتظار بھی نہ کرے تو اس کے بعد کا ولی اقرب اس کا نکاح کر سکتا ہے قاضی کی طرف روایت منتقل نہیں ہوگی۔

اس لئے کہ حدیث کی رو سے قاضی اس وقت ولی بن سکتا ہے جب کوئی قرعہ دلی موجود نہ ہو اگر ولی باپ یا دادا ہوتو اپنے چھوٹے بیٹے کا نکاح مہر مثلی سے زیادہ کے ساتھ یا اپنی چھوٹی بیٹی کا مہر مثلی سے کم کے ساتھ اور غیر کفو میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ جس طرح غیر کفو میں نکاح جائز نہیں اسی طرح بیٹے یا بیٹی کا نکاح مہر مثلی سے زیادہ یا کم کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔

ادامہ ابوحنیفہ برہنہ کی دلیل یہ ہے کہ نکاح پوری عمر کا معاہدہ ہے جو کئی مقاصد و اغراض اور غیر ظاہر مصعوتوں کو شامل ہے اور والد کی شفقت اپنی اولاد کے ساتھ بھرپور ہوتی ہے اور وہ جو بھی کرے گا وہ کسی نہ کسی مصنف کے تحت کرے گا۔ مائی منفعت ہو یا کفالت کا معاملہ وہ اپنی اولاد کی خیر خواہی ہی میں کرے گا جبکہ باپ دادا کے علاوہ دوسرے مصبات میں اتنی شفقت نہیں ہوتی۔ اگر عورت و نیا کے بغیر نکاح کرے اور اس کے سر پرستوں کو مہر کی مقدار پر اعتراض ہو تو اس کے شوہر کو کہہ سکتے ہیں کہ یا تو مہر مثلی پورا دو یا تفریق کرو، کیوں کہ عورت عقل اور رائے کی کمی کی وجہ سے جلدی دھوکے میں آتی ہے اور مستقبل کے مقصد کو مد نظر نہیں رکھتی۔ اور حال کی خواہش کی رو میں بہہ جاتی ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک عورتوں کے نکاح کرانے سے نکاح منعقد ہو جائے گا چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی عبدالرحمن کے شام جا کر لاپتہ ہونے کی وجہ سے ان کی بیٹی کا نکاح کرایا تھا۔

کیا باکرہ بالغہ کو نکاح کیلئے مجبور کیا جاسکتا ہے؟

نکاح کے معاملے میں باکرہ پر زبردستی نہیں کی جائے گی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”استأثروا النساء في أبضاعهن“^۱ ”عورتوں سے ان کی

ابضاح یعنی شرمگاہوں کے بارے میں مشورہ کرو! عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ باکرہ تو شرم محسوس کرتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا، ”هو اذنها“ یعنی اس کی اجازت ہے۔ “باکرہ کے بارے میں سکوت کو کوذن مانا گیا ہے کیونکہ حیاء اس کیلئے بولنے سے مانع ہے اور یہ حکم باکرہ کے ساتھ خاص ہے۔ دلی نکاح سے پہلے باکرہ سے اجازت لے اور اس کے سامنے شوہر کا ذکر کرے اور کہے: فلاں نے تیرے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا ہے یا ایسی ہی کوئی اور بات کہہ دے اگر لڑکی خاموش رہے تو اسے اس کی رضا سمجھا جائے گا۔ اگر وہ نفی پڑی تو یہ بھی اجازت ہے کیونکہ مسکراہٹ رضا کی دلیل ہے۔ الا یہ کہ ہنسنا بطور استہزاء ہو۔

اگر ولی نے باکرہ سے بغیر اجازت طلب کئے اس کی شادی کر دی تو اس نے غلط طریقہ اختیار کیا۔ اگر غلطی، امام مالک بن انس، امام محمد بن ابی حنیفہ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ باپ کیلئے باکرہ کی شادی (بغیر اس کی رضا کے) کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ اسے ناپسند کرتی ہو۔ اگر باکرہ بغیر آواز کے رو پڑی تو یہ ردنا بھی اس کی رضا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ روٹنا خوشی کی وجہ سے ہو اور اگر با آواز روئی تو عدم رضا ہے کیونکہ یہ روٹنا غمی کی علامت ہے۔

اگر ولی نے اسے اختیار دیتے ہوئے کہا: میں فلاں کے ساتھ، یا فلاں کے ساتھ حیرا نکاح کر رہا ہوں، اور وہ خاموش رہی تو ہن دو میں سے جس کے ساتھ بھی وہ شادی کر دے درست ہے اور اگر اس نے کہا کہ فلاں جماعت میں سے کسی کے ساتھ میں تہبہادی شادی کر رہا ہوں، تو اگر اس جماعت کے افراد محدود ہیں تو لڑکی کی خاموشی اس کی رضا ہے ورنہ نہیں۔

اگر ولی نے لڑکی سے اجازت طلب کی اور اس نے کہا: فلاں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے تو یہ اجازت نہیں ہے اور اگر اس نے معاملات طے ہونے کے بعد یہ بات کہی تو یہ اجازت ہے۔ اگر ولی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اجازت طلب کرے تو لڑکی کا بولنا ضروری ہے کیونکہ ضرورت کے وقت سکوت کو رضا سمجھا جاتا ہے، اور وہ ضرورت ولی کا اجازت طلب کرنا ہے یا لڑکی کا بولنے سے عاجز ہونا ہے۔ لہذا عدم ضرورت کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ غیر ولی عقد کا مالک ہی نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی اس کے کلام کی طرف توجہ ہی نہ کر رہی ہو۔ اگر باکرہ کا خاوند مباشرت سے پہلے مر گیا یا اس نے باکرہ بیوی کو قتل از دخول طلاق دے دی تو حیاء اور بکارت کے باقی ہونے کی وجہ سے اس کی شادی باکرہ لڑکیوں کی طرح کی جائے گی۔

شادی شدہ سے اجازت نکاح

شیبہ کی اجازت قول کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: لا تنکح النیب حتی یستأمر^۱ ”شیبہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے“ اور اس کی اجازت قول کے ساتھ ہوگی۔ اگر شیبہ کے والد نے اس سے اجازت لئے بغیر اس کا نکاح کر دیا اور لڑکی نے اس سے انکار کر دیا تو تمام اہل علم کے نزدیک یہ نکاح منسوخ ہوگا۔

اگر لڑکی کی بکارت کو دینے، زخم ہونے، زیادہ عمر تک کنواری رہنے یا حیض کی وجہ سے زائل ہوگئی تو وہ باکرہ ہے کیونکہ وہ باکرہ لڑکیوں کے حکم میں ہے۔ اور جس لڑکی کی بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ باکرہ لڑکیوں کے حکم میں ہے اور صاحبین^۲ فرماتے ہیں کہ اس کی شادی شیبہ لڑکیوں کی طرح کی جائے گی۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کے بولنے کی شرط لگا دی جائے اور پھر اگر وہ نہیں بولے گی تو اس سے نکاح کی مصلحت فوت ہو جائے گی اور اگر وہ بولتی ہے تو اس کے بولنے سے لوگوں کے سامنے اس کا زانیہ ہونا مشہور ہو جائے گا۔ الغرض وہ بے چاری تو دونوں صورتوں میں ماری جائیگی۔ پس یہ ضروری ہے کہ اس سے دفع ضرر کی وجہ سے بولنے کی شرط نہ لگائی جائے۔ لیکن اگر وہ حد زانیہ مجدد ہو کر زانیہ مشہور ہو چکی ہے یا اسے زنا کی عادت ہے اور وہ بار بار اس کی ارتکاب کرتی ہے تو بالا جماع اس کا بولن ضروری ہے کیونکہ اس کی حیاء زائل ہو چکی ہے اور بولنے کی وجہ سے اس کی بدنامی نہیں ہوتی۔

باکرہ سمجھ کر شادی کی لیکن تھی شیبہ

اگر مرد نے لڑکی کو باکرہ سمجھ کر شادی کی لیکن وہ شیبہ تھی تو مرد پر مکمل مہر واجب ہوگا کیوں کہ نکاح میں بکارت ضروری قرار نہیں دی جاتی۔

چند ضروری مسائل

خاندان نے بیوی سے کہا تجھے نکاح کی خبر پہنچی تو تو خاموش رہی تھی۔ عورت نے کہا: نہیں بلکہ میں نے تو اسے رد کر دیا تھا، اس معاملے میں عورت کا قول معتبر ہوگا کیونکہ وہ انکار کرنے والی ہے اور اپنی بیعت کی مالک ہے۔ اس صورت میں بیٹہ مرد کے ذمہ ہوں گے کیونکہ وہ مدعی نکاح ہے

اور عورت پر یحیٰ بن نبیس نہیں ہوگی۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور صاحبین کا مسلک اس کے برعکس ہے۔

اگر لڑکی نے اپنی شادی خود کر لی اور اس کے ولی نے اس کی رضا سے دوسری جگہ کر دی۔ ان دونوں میں سے لڑکی جس کے بارہ میں کہے کہ پہلے اس سے شادی ہو چکی ہے تو اس سے شادی ہو جائیگی۔ کیونکہ اپنے بارے میں اس کا اقرار درست ہے۔ اور اس کے باپ کا اقرار اس کی ذات پر درست نہیں۔ اور اگر لڑکی نے کہا مجھے یہ معلوم نہیں کہ ان دونوں نکاحوں میں کون سا پہلے ہوا ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی نکاح بھی ثابت نہ ہوگا۔ کیونکہ دونوں سے اس شخصے نکاح بھی نہیں ہو سکتا اور کسی کی اولیت بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر ولی نے لڑکی کا نکاح کیا اور جب اسے اس کی خبر ملی تو اس نے رد کر دیا۔ پھر ولی نے لڑکی سے کہا ایک جماعت تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لڑکی نے کہا آپ جس سے چاہیں نکاح کر دیں میں راضی ہوں۔ ولی نے اسی پہلے شخص سے اس کی شادی کر دی تو جائز نہیں ہے۔ کیونکہ لڑکی کے یہ کہنے کہ ”جس سے چاہیں شادی کر دیں میں راضی ہوں“ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جس سے چاہیں شادی کر دیں۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی اور سے کہا: میں فلاں عورت کے ساتھ رہنے کو ناپسند کرتا ہوں لہذا میں نے اسے طلاق دے دی ہے تم کسی عورت سے میرا نکاح کرادو۔ اگر اس آدمی نے اس کی شادی اس پہلے والی عورت سے کرادی تو یہ جائز نہیں ہے۔

کسمن کا نکاح کرنا

ولی کیلئے چھوٹے لڑکے، لڑکی اور مجنونہ کا نکاح کرنا جائز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: لَا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأَكْهَاءِ وَلَا يَزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ۔ ”لڑکیوں کا نکاح کفو میں کیا جائے اور ان کا نکاح اولیاء کریں۔“ باخت سابقہ احادیث کی وجہ سے خارج ہو گئیں صرف چھوٹی لڑکیاں باقی رہ گئیں۔

نبی کریم ﷺ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سات سال کی عمر میں نکاح فرمایا اور نو سال کی عمر میں رخصتی کی۔

حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کی چھوٹی عمر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔

حضرت ابو جعفر محمد بن فضالو نے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ان کی

نبی سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ چھوٹی ہے۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر انکار کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس کو آپ کی طرف بھیجتا ہوں اگر آپ کو پسند آئی تو وہ آپ کی بیوی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی چٹائی سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو حضرت ام کلثوم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: چھوڑ دیجئے، مگر آپ امیر المؤمنین نہ ہوتے تو میں آپ کی آنکھیں نکال دیتی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی اس حدیث کے پیش نظر ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا کہ جس میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کل مسبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا مسبي و نسبي۔ ”قیامت کے دن میرے سبب اور نسب کے سوا ہر سبب اور نسب ختم ہو جائے گا۔“ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ آپ ﷺ کے ساتھ ان کا سبب اور نسب مل جائے۔

شارع مصلحت نے صغیرہ (کمن بچی) پر ولایت کو ثابت رکھا ہے۔ کیونکہ یہ ولایت کئی مصالح کو حصصن۔ ہے اور یہ مصلحتیں ان دو مرد و عورت کے درمیان پائی جاتی ہیں جو آپس میں برابر ہوں اور چونکہ کفو ہر وقت نہیں ملتا لہذا حصول مصلحت کیلئے صغار پر اثبات ولایت کی ضرورت پڑی۔ پھر اگر نکاح کرنے والا (ولی) باپ یا دادا ہے تو متزوج کو بعد از بلوغ اختیار نہیں کیونکہ باپ اور دادا کی شفقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان کا عقد لازم ہوگا اور اس میں اختیار نہیں ہوگا۔

نبی کریم ﷺ نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بالغ ہونے کے بعد اختیار نہیں دیا تھا۔ اور اگر ولی نکاح باپ، دادا کے علاوہ کوئی اور ہے تو پھر ان دونوں کو بعد از بلوغ اختیار ہے خواہ نکاح باقی رکھیں یا فتح کر دیں۔

امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی اگر باپ دادا کے علاوہ کوئی اور ہو تب بھی متزوج کیلئے اختیار نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ولی بھی ولایت میں باپ دادا کی طرح ہے۔ اگر منکوحہ بعد از دخول بالغ ہو تو نکاح کو برقرار رکھے یا رد کرنے کیلئے اس کا بولنا اور تصریح ضروری ہے۔ اب اس کا حکم وہی ہے جو عقد نکاح میں شیعہ کا ہوتا ہے، یہی حکم لڑکے کا ہے۔

عدم قبول اور عدم رضا کے وقت، فتح نکاح کیلئے، قاضی کا فیصلہ ضروری ہے کیونکہ عقد تام ہو چکا ہے اور اس کے احکام ثابت ہو چکے ہیں۔ اب یہ عقد دونوں کی رضا مندی یا عدالت کے فیصلے

سے ختم ہوگا۔ اگر لڑکی نے خیار بلوغ میں فسخ نکاح کو اختیار کیا اور قاضی نے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی تو یہ فرقت بغیر طلاق کے ہوگی۔ لہذا عورت کو مہر نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر لڑکے نے دخول سے پہلے خود کو (فسخ نکاح کیلئے) اختیار کر لیا تو اس کے ذمے کوئی مہر نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک، خواہ بالغ ہو چکا ہو یا نہ، تفریق سے پہلے مر گیا تو دوسرا اس کا وارث ہوگا کیونکہ عقد صحیح ہے اور اس کے ذریعے ملک ثابت ہو چکی ہے۔

جن سے نکاح حرام ہے

قرآن وحدیث سے محرمات نکاح کی نو اقسام ثابت ہیں۔

(۱) محرمات قرابت، اور یہ سات ہیں۔

(الف) ماں، دادی، مائی..... آگے تک۔

(ب) بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں..... آگے تک۔

(ج) بہنیں، خواہ علاقائی ہوں یا خیالی۔

(د) پھوپھی

(ه) خالائیں۔

(و) بھینجیاں..... آگے تک۔

(ز) بھانجیاں..... آگے تک۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَابْنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَ

خَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ“ [نساء: ۲۳]

”حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں

اور بیٹیاں بھائی کی اور بہن کی۔“

ان خواتین سے نکاح، وطی، دوائی وطی، یوس وکنار، شہوت سے چھون، اور شہوت کے ساتھ باتیں کرنا قرآن مجید کی نص سے ہمیشہ کیلئے حرام ہے۔ ان کے علاوہ باقی رشتہ دار عورتیں حلال ہیں۔ ارشاد الہی ہے:

وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ [نساء: ۲۴]

”اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا۔“

(۲) داء دی کے رشتے کی وجہ سے حرام ہونے والی عورتیں یہ چار ہیں:

(الف) بیوی کی ماں یعنی ساس اور وہ نفیس عقد کی وجہ سے مرد پر حرام ہو جائیگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے "وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ" : ساس، ۲۳ "اور مائیں تمہاری بیویوں کی" بشرطیکہ عقد صحیح ہو۔

(ب) رچہ۔ اگرچہ وہ خاندان کی پرورش میں نہ ہو۔ لیکن یہ تب حرام ہوگی جب وہ اپنی بیوی یعنی اس کی ماں کے ساتھ دخول کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "وَزَوَاجُكُمْ الَّتِي فِيْ حُبُوْرِكُمْ مِنْ نِّسَائِكُمْ الَّتِي ذَخَلْتُمْ بِهِنَّ" : ساس، ۲۳ "اور وہ لڑکیاں جو میل رہی ہوں تمہارے گھروں میں، جو اولاد ہوں تمہاری ان بیویوں کی جن سے تم مباشرت کر چکے ہو۔"

(ج) بیوی کی نواسیاں اور پوتیاں کیوں کہ رچہ کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے۔

(د) بیٹے کی بیوی (یعنی بہو) پوتے کی بیوی، نواسے کی بیوی آگے تک۔ خواہ اس کے بیٹے، پوتے اور نواسے نے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ" : ساس، ۲۳ "اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہارے صلب سے ہوں"

اور منہ بولے بیٹے کی بیوی اس میں شامل نہیں ہوگی۔ باپ کی بیوی اور واد اور نانا کی بیوی آگے تک بیٹے پر حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ" "اور نہ نکاح کرو تم ان سے کہ نکاح کر چکے ہوں تمہارے باپ ان عورتوں سے۔ مگر جو کچھ پہلے ہو چکا (سو ہو چکا)"۔ (النساء، ۲۳)

اگر کسی نے اپنی سگی بیٹی کو بھول کر یا جان بوجھ کر شہوت سے چھو لیا تو اس کی ماں یعنی اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائیگی۔

(۳) رضاعت کی وجہ سے حرام ہونے والی عورتیں

دو رضاعت حرمت کا سبب ہے جو عدت رضاعت کے اندر ہو، رضاعت کی مدت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں تین ماہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ"

"اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو دو سال پورے"

اور پھر ارشاد فرمایا:

”فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا“

[البقرہ: ۲۳۳]

”پھر اگر ارادہ کر لیں وہ دونوں دودھ چھڑانے کا باہمی رضا مندی اور مشورے سے تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر۔“

لہذا ثابت ہوا کہ دو سال کے بعد بھی مدت رضاعت ہے کیونکہ دو سال کے بعد اچانک بچے کا دودھ چھوڑنا ممکن نہیں بلکہ اتنی مدت کی زیادتی ضروری ہے جس میں بچے کو دودھ چھوڑنے کی عادت ہو جائے۔ اس مدت میں اس کی غذا کبھی دودھ ہو اور کبھی کوئی دوسری شے ہو۔ یہاں تک کہ وہ دودھ کو بھول جائے اور اقل مدت جس میں عادت تبدیل ہوتی ہے وہ پچھ ماہ ہے مدت حمل پر اعتبار کرتے ہوئے۔ پس ایسے بچے کو جس کی عمر اڑھائی سال یا اس سے کم ہو دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائیگی۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ دو سال کے بعد رضاعت نہیں ہے۔ یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعَمَ الرِّضَاعَةَ“ [البقرہ: ۲۳۳]

”دو سال پورے اس شخص کیلئے جو چاہے۔ پوری ہو دودھ پلانے کی مدت“

جمہور علمائے صحابہ اور تابعین کے نزدیک مدت رضاعت دو سال ہے۔ ارشاد باری

تعالیٰ ہے:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرہ: ۲۳۳]

”اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو دو سال پورے۔“

پس دو سال یا اس سے کم عمر بچے کو دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہو جائیگی۔ باقی رہا حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے غلام حضرت سالم رحمہ اللہ کو بڑی عمر میں حضرت سہلہ رحمہا اللہ کا دودھ پلانا یہ ان حضرات کے ساتھ خاص ہے۔ جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے۔ حضرت عائشہ رحمہا اللہ فرماتی ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ کے غلام ان کے ساتھ اور ان کے گھر میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی عمرہ بنت یحییٰ سلسلی بنت یحییٰ انصار یہ تھیں۔ حضرت سہلہ بنت سہیل بن عمرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا: سالم مردوں کی عقل اور سوجھ بوجھ کو پہنچ گیا ہے اور وہ ہمارے پاس آتا جاتا ہے اور میں اس بارے میں حضرت ابو حنیفہ کے دل میں کھکا محسوس کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ”اَوْضِعِيهِ تَحْرُومِي عَلَيَّ“ ”اس کو دودھ پلا دے تو اس پر حرام ہو جائے گی۔“ پس میں نے اسے دودھ پلا دیا، میں نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور عرض کیا میں نے اسے دودھ پلایا ہے۔ اس سے ابو حنیفہ کے ذہن میں جو کھٹکا تھا وہ ختم ہو گیا۔^۱ اور دوسری روایت میں ہے نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا ”اَوْضِعِيهِ“ ”تو اسے دودھ پلا دے“ انہوں نے عرض کیا: میں اسے کبے دودھ پلاؤں وہ تو بڑی عمر کا آدمی ہے۔ نبی کریم ﷺ مسکرا دیے اور فرمایا ”فَدَّ عَلِمْتُ اَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ“ میں بھی جانتا ہوں کہ وہ بڑی عمر کا ہے۔^۲

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ نبی کریم ﷺ کی تمام ازواج نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ کوئی شخص اس رضاعت کی وجہ سے ان کے پاس آئے۔ اور ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ہمارے خیال میں نبی کریم ﷺ نے یہ رخصت صرف سالم کو دی تھی، کوئی شخص ہمارے پاس اس رضاعت کی وجہ سے نہ آئے اور نہ ہمیں دیکھے۔^۳

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وفات پا گیا۔ اس کے پستانوں میں دودھ بہت زیادہ تھا اس نے اپنے خاوند سے کہا: اسے چوس کر کھلی کر دے۔ خاوند نے اسی طرح کیا لیکن کچھ دودھ اس کے حلق میں داخل ہو گیا۔ وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھ پر تیری بیوی حرام ہو گئی۔ پھر وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس بارے میں سوال کیا اور حضرت ابو موسیٰ کا قول بھی انہیں بتایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو تو علاج کر رہا تھا دودھ چھوڑنے کے بعد رضاعت نہیں۔ رضاعت محرم وہ ہے جس کے ذریعے گوشت اور ہڈیاں پرورش پائیں تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے وہ آدمی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول بتلایا تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھ سے اس وقت تک سوال نہ کرو جب تک یہ بڑے عالم تم میں موجود ہیں۔^۴

قلت رضاعت کا حکم

رضاعت کی قلت یا کثرت حرمت میں برابر ہے۔ یہ قول حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم، حضرت سعید بن مسیب، حضرت حسن، حضرت

۱. نسائی: ۱۱۰۵/۲ ج ۲ (مسلم مع نووی: ۱۳۱)

۲. مسلم مع نووی: ۱۳۱ ج ۲ (۱۱۳۳)

عطاء، حضرت طاؤس، حضرت مکیول، حضرت حکم، امام ابو حنیفہ اور ابنی کے اصحاب امام لیث بن سعد، امام مالک، امام ابو زاعی اور امام ثوری رحمہم اللہ کا ہے۔ اطلاق آیت کی وجہ سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ“ (نساء ۲۳)

”اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا“

امام شافعی اور امام احمد کی ایک روایت کے مطابق پانچ گھونٹ رضاعت سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ امام احمد کی ایک روایت اور امام داؤد کے قول کے مطابق تین گھونٹ سے رضاعت ثابت ہوتی ہے جبہور کا مذہب اتوی ہے کیونکہ عدد کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ لہذا کم سے کم جس پر رضاعت کا اطلاق ہوتا ہے اس کی طرف رجوع ضروری ہے۔^۱

وہ تمام عورتیں جو قرابت اور دامادی کے رشتے کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ“

”اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضائی بہنیں بھی“

نبی پاک ﷺ کا فرمان ہے۔ ”يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ“ رضاعت کی وجہ سے وہ عورتیں حرام ہوتی ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ نیز نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے ”الرِّضَاعُ يُحْرِمُ مَا يُحْرِمُ الْوِلَادَةُ“ رضاعت ان عورتوں کو حرام کرتی ہے جن کو ولادت حرام کرتی ہے۔ اس بات پر اجماع امت ہے اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ جب ماں حرام ہو جائے گی تو اس طرح اس ماں کا خاندن بھی حرام ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کا والد ہے۔ نیز دودھ بھی ان دونوں کا ہے اور حرمت رضائی والد کی اولاد کی طرف بھی متعدی ہو جائیگی۔ پس صاحب لبن کے بھائی اس کے رضاعی بچے ہوں گے اور دودھ پلانے والی کے بھائی اس کے رضاعی۔ مومن ہوں گے۔ اس کی رضاعی بھوپھیاں، خالائیں، بہنیں اور بھانجیاں نسب کی طرح اس پر حرام ہوں گی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: نبی کریم ﷺ سے عرض کیا گیا کہ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں کریتے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”إِنَّهَا أُمَّةٌ أَيْحَى مِنَ الرِّضَاعِ“۔^۲ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔

حضرت ایسا بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایسی لڑکی سے مت شادی کر جس کو تیرے باپ کی بیوی نے دودھ پلایا ہو اور نہ اس سے جس کو تیری بہو اور بھابھی نے دودھ پلایا ہو۔^۱

اکیلی عورت کی گواہی رضاعت میں معتبر نہیں

رضاعت میں صرف اکیلی عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، رضاعت دومردوں کی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے ثابت ہوگی۔ یہ مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے اور یہی قول حضرت عمر، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کا ہے۔ اور جمہور بھی اسی طرف گئے ہیں کہ رضاعت میں مریضہ کی شہادت کافی نہیں ہے کیوں کہ یہ اس کی اپنے فعل پر شہادت ہے۔

یعنی میں مذکور ہے کہ نئی عورت کے ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک مرد نے ایک عورت سے شادی کی۔ ایک دوسری عورت آئی اور اس نے کہا میں نے ان میاں بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ ان دونوں حضرات نے فرمایا میاں کا بیوی سے دور رہنا بہتر ہے لیکن ایک عورت کی وجہ سے بیوی میاں پر حرام نہیں ہوگی۔

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رضاعت میں ایک عورت کی گواہی کو معتبر قرار نہیں دیتے تھے۔^۲

(۴) محرمات بالجمع یعنی مرد کیلئے چار عورتوں سے زیادہ کا جمع کرنا حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے "مَنْشَىٰ وَثُلُكٌ وَذُرِّيَّاتُ" [نساء: ۳] "دو تین اور چار" یہ چار عورتوں کیلئے نہیں ہے پس ان پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ حضرت غیلان رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی دس بیویاں تھیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "اِخْتَرْتُمْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا وَفَارِقَ سَائِرَهُنَّ" [۱] "ان میں سے چار اختیار کرلو اور باقی سب کو چھوڑ دو"۔

تاہم باندیوں کو ملک کا اور وطن کا جمع کرنا حلال ہے اگرچہ وہ زیادہ ہوں۔ آدمی کیلئے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اور دو بہنوں کو اگر باندیاں ہوں تو از روئے وطنی جمع کرنا حرام ہے نہ کہ از روئے ملک یحییٰ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ" [نساء: ۲۳]

"اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو ہو چکا (سو ہو چکا)"

اگر کسی شخص نے دو بہنوں سے ایک ہی عقد میں شادی کی تو ان دونوں میں سے کسی ایک

کے نکاح کے جواز اولیت نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کا نکاح فاسد ہو جائے گا۔ اگر دو بہنوں سے ایک آدمی نے دو عقدوں میں شادی کی اور اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ ان میں پہلے کس کے ساتھ شادی کی تو اس کے اور ان دونوں کے درمیان جدائی کر دینی جائے گی کیونکہ ان میں سے ایک کا نکاح یقینی طور پر باطل ہے اور عدم اولیت کی وجہ سے یہ یقین نہیں کہ کس کے ساتھ نکاح باطل ہے اور اگر پہلے ایک سے نکاح کیا پھر دوسری سے کیا تو دوسری سے کیا ہوا نکاح فاسد ہے لہذا اس سے صلح ہو جائے۔

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے اس وقت تک اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک پانچویں عورت سے شادی نہ کرے جب تک چوتھی کی عدت نہ گزر جائے، خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ۔ اور اس طرح دونوں بہنوں کا حکم ہے۔

نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے شخص کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا کہ اگر چار بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دے تو اس وقت تک اور عورت سے شادی نہ کرے جب تک کہ مطلقہ کی عدت نہ گزر جائے۔

(ج) انسان کیلئے حرام ہے کہ وہ پھوپھی اور بھینچی کو جمع کرے یا خالہ اور بھانجی کو جمع کرے۔ اور ان میں سے دوسری کا نکاح منسوخ ہوگا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے چار عورتوں کو آپس میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے اور وہ یہ ہیں پھوپھی، بھینچی اور خالہ بھانجی۔ نیز نبی کریم ﷺ نے فرمایا "لَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَاتِهَا" "عورت اپنی پھوپھی اور خالہ پر نکاح نہ کرے۔"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے اس بات سے منع فرمایا کہ عورت اپنی پھوپھی پر نکاح کرے یا پھوپھی اپنی بھینچی پر نکاح کرے اور عورت اپنی خالہ پر نکاح کرے یا خالہ اپنی بھانجی پر نکاح کرے، نہ چھوٹی بیوی پر نکاح کرے اور نہ بڑی چھوٹی پر نکاح کرے۔

(د) عورت اور اس کی بیٹی کو جمع کرنا حرام ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے "فَلَا تَعْرَضْنِ عَلَيَّ بِنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ" "تم میرے اوپر اپنی بیٹیاں اور بہنیں پیش نہ کرو۔"

مرد عورت اور اس کے پہلے خاندن کی جینی کو جمع کر سکتا ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے۔

(۵) محرمات بالتقدیم

مرد کیلئے آزاد عورت پر باندی سے نکاح کرنا حرام ہے اور نہ ان دونوں کو ایک عقد میں جمع کر سکتا ہے۔ مرد جب اپنی آزاد بیوی کو طلاق دیدے تو جب تک وہ عدت میں ہے اس وقت تک مرد کیلئے باندی سے نکاح کرنا حرام ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے آزاد عورت پر باندی کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے^۱ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ باندی آزاد عورت پر نکاح نہ کرے جبکہ آزاد باندی پر نکاح کر سکتی ہے۔^۲

آزاد عورت کا آزاد پر نکاح کرنا جائز ہے اور آزاد اور باندی کا باندی پر نکاح کرنا جائز ہے۔ اور آدمی کیلئے آزاد عورت پر قدرت ہونے کے باوجود باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”وَأُحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ“ [نساء: ۲۴]

”اور حلال ہیں تمہارے لئے وہ (عورتیں) جو علاوہ ہیں ان کے“

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”فَأُنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ“ [نساء: ۳]

”پس تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تم کو پسند ہوں۔“

محرمات بحق الغیر

(۶) (الف) دوسرے مرد کی بیوی اور اس کی معتدہ کے ساتھ آدمی کا نکاح حرام ہے کیونکہ یہ مفہمی الی اشتباہ الانساب ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی دین میں ایک عورت کا دو مردوں کے نکاح میں جمع ہونا شروع نہیں ہے۔

(ب) آدمی پر کسی دوسرے کی حاملہ بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے تاکہ اس کا پانی کسی غیر کے کھیتی کو سیراب نہ کرے۔ اگر وہ حاملہ عورت بے دین ہے یا اپنے آقا کی ام ولد ہے اور اس کے ساتھ شادی کی تو یہ نکاح فاسد ہوگا۔

خرفین کے نزدیک زانیہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی زانیہ حاملہ سے شادی کرے تو یہ نکاح جائز ہے لیکن وضع حمل تک اس سے وطی نہ کرے۔ کیونکہ وہ اس ارشاد باری تعالیٰ کے تحت داخل ہے۔ ”وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَدَّاهُ ذُلُّكُمْ“ اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا بشرطیکہ طلب کرو۔

جبکہ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ نکاح فاسد ہے۔

(۷) محرمات بالملک

(الف) مرد کیلئے اپنی باندی سے نکاح حرام ہے۔

(ب) عورت کیلئے اپنے غلام سے نکاح حرام ہے اور غلام کے بعض حصے کا مالک ہونا اس کے کل کا مالک ہونا ہے۔ اور ملک بھین ملک نکاح سے اقویٰ ہے کیونکہ ملک نکاح زوجین میں سے ہر ایک پر دوسرے کیلئے حقوق لازم کرتی ہے جبکہ غلامی اس کے متانی ہے۔ حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جس نے اپنے غلام سے شادی کر لی تھی۔ اس عورت نے کہا: کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ نہیں فرمایا؟

”أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ“ (نساء: ۳۱)

”یا وہ (باندی) جو تمہاری ملک میں ہو۔“

حضرت عمرؓ نے دونوں کو مارا اور ان کے درمیان تفریق کر دی اور یہ بات تمام شہروں والوں کو لکھ کر بھیج دی۔!

نیز حضرت عکرمہؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایسی عورت کے بارے میں جس نے اپنے غلام سے شادی کر لی تھی لکھا کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے اور اس عورت پر حد قائم کی جائے۔!

(۸) محرمات بالکفر

بہت پرست اور مجوسی عورتوں سے نکاح حرام ہے اور ان سے ملک بھین کی وجہ سے وطی بھی حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا“ (البقرہ: ۲۲۱)

”اور نکاح نہ کرو تم مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں“

جبکہ کتابیات سے نکاح کرنا آیت مائدہ سے خلاف قیاس ثابت ہے، اس کے غیر کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

(۹) مطلقہ بٹلاٹ

مطلقہ غلاشا اپنے طلاق دینے والے خاوند پر بالا جماع حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ“ (البقرہ ۲۲۰)

”پھر اگر طلاق دیدی مرد نے بیوی کو تو وہ حلال نہیں ہوگی اس کے لئے اس کے بعد، جب تک کہ وہ نکاح نہ کرے کسی اور خاوند سے اس کے سوا۔“

مرتبہ اور مرتدہ کے نکاح کے جائز نہ ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ اور ارتداد کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد کلمہ کفر بول کر یا کسی باطل اعتقاد کے ساتھ یا نبی کریم ﷺ کے جوہرین لانے ہیں اس کی ضروریات میں سے کسی کا انکار کر کے دین اسلام سے نکلنا۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ نبی کریم ﷺ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا یا آپ کے دین کو ہلکا سمجھے گا۔ جب کوئی شخص دین کو اور (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کو یا نبی کریم ﷺ کو یا عرش و کرسی یا ملائکہ کو گالی دیتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ خواہ اس نے کفر کا اعتقاد نہ رکھا ہو۔

جب زوجین میں سے کوئی ایک مرتد ہو جاتا ہے تو ان دونوں کے درمیان بغیر طلاق کے فرقت ہو جاتی ہے۔ پھر اگر زوجہ بعد الدخول مرتد ہوئی ہے تو اس کے لئے مہر ہوگا اور اگر مردہ دخول سے پہلے مرتد ہوگئی تو اس کیلئے نہ مہر ہوگا اور نہ نفقہ۔ اور اگر خاوند دخول سے پہلے مرتد ہوا تو اس کی بیوی کو نصف مہر ملے گا اور اگر دخول کے بعد مرتد ہوا تو عورت کو پورا مہر ملے گا اور اگر وہ دونوں اکٹھے مرتد ہوئے پھر اکٹھے مسلمان ہو گئے تو وہ اپنے نکاح پر قائم ہیں کیونکہ بنی حنیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتد ہو گئے تھے پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے نکاحوں کو برقرار رکھا اور تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا۔ اور یہ بات صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوئی اور ان میں سے کسی نے بھی اس پر تنکیر نہیں فرمائی جو اجماع کی دلیل ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک مرتد ہونے کے بعد اسلام لایا تو نکاح فاسد ہو جائے گا۔ اگر زوجہ صغیرہ مرتد ہوگئی تو اس کا مہر ساقط ہو جائے گا کیونکہ جب اس کے مرتد ہونے کا حکم لگایا جائے گا تو اس کا نکاح کیلئے عمل ہونا باطل ہو جائے گا اور وہ ایسے ہو جائے گی گویا کہ کبیرہ ہے۔

زنا سے حرمت مصاہرت کا وجوب

زنا سے حرمت مصاہرت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت طاؤس سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ اس کی ماں اور بیٹی سے نکاح نہ کرے۔

امام محمدؒ حضرت مجاہدؒ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے ایسے آدمی کے بارے میں جو کسی عورت سے زنا کرے فرمایا ”جب اس نے اس کی فرج کی طرف دیکھا تو اس کے لئے اس کی ماں اور بیٹی حلال نہیں۔“

امام نفعیؒ فرماتے ہیں: جب حلال نکاح حلال نکاح کو حرام کر دیتا ہے تو حرام زنا تو زیادہ حرام کرنے والا ہے۔

امام شعبیؒ سے روایت ہے جو چیز حلال میں حرام ہے تو وہ حرام میں زیادہ حرام ہے۔ اگر مرد نے کسی عورت سے زنا کیا تو جس عورت نے اس مزنیہ کو دودھ پلایا ہے وہ اس کے لئے حلال نہیں ہوگی۔

حضرت عروہ بن زبیر، حضرت سعید بن مسیب، حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن اور حضرت سالم بن عبداللہؒ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی عورت سے حرام طریقہ سے تعلق قائم کرتا ہے کہ کیا اس کیلئے اس کی مرضہ سے نکاح کرنا حلال ہے؟ تو ان تمام حضرات نے فرمایا حرام ہے۔

حضرت ابراہیم نفعیؒ فرماتے ہیں جب آدمی نے اپنی ساس کو چومایا شہوت کے ساتھ چھوا تو اس پر اپنی بیوی حرام ہو جائیگی۔ جس آدمی نے کسی عورت کے ساتھ زنا یا وٹلی بالشہبہ کی تو اس مرد پر اس عورت کی اصول و فروع حرام ہو جائیں گی اور وہ عورت مرد کے اصول و فروع پر حرام ہو جائیگی۔ اور یہی شہوت کے ساتھ چھونے کا ختم ہے اور شہوت کی تعریف یہ ہے کہ مرد کا آلہ اسے دیکھنے یا چھونے سے منتشر ہو جائے اور اگر پہلے سے منتشر ہو تو انتشار میں شدت آجائے۔ اگر مرد نے عورت کو چھوا اور مرد کے ہاتھ پر کپڑا تھا اب اگر وہ کپڑا مرد کے ہاتھ تک عورت کی حرارت کے پہنچنے کو روکتا ہے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی اور اگر عورت کی حرارت محسوس ہوتی ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔

اگر خاوند کے بیٹے نے عورت کو چوم لیا یا اس کے ساتھ وٹلی کر لی تو وہ مزنیہ اس کے باپ

پر حرام ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کے بیٹے کی بیوی ہو گئی ہے۔ اور اگر کسی نے دخول سے پہلے ہوا ہے اور عورت اس پر راضی ہے تو اس کے لئے مہر نہیں ہوگا اور اگر عورت پر زبردستی کی گئی ہے تو مہر ساقط نہیں ہوگا۔

دو عورتوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کرنا

جس آدمی نے عقد واحد میں دو ایسی عورتوں کو جمع کیا جن میں سے ایک اس کے لئے حلال نہیں ہے تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح صحیح ہو جائیگا کیونکہ دوسرے نکاح کا کوئی مانع نہیں۔ لہذا صرف اسی کے ساتھ نکاح باطل ہوگا جس کے ساتھ اس کا نکاح حلال نہیں۔

نکاح متعہ اور نکاح موقت کا حکم

نکاح متعہ باطل اور حرام ہے اس کی حرمت کتاب و سنت میں وارد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ“

”مگر اپنی جو زوجوں سے یا اپنے ہاتھ کے مال سے“

اور متعہ یہاں تو بیوی ہے اور نہ ہی لونڈی۔ اس کا مملوک نہ ہونا تو ظاہر ہے اور اس کا زوجہ نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ ازواج میں بہت سارے احکام مثلاً وراثت وغیرہ پائے جاتے ہیں جو نکاح حد میں موجود نہیں۔ اور اس پر ہمارا اور مخالفین کا اتفاق ہے کہ اس میں نہ تو میراث ہوتی ہے اور نہ بچے کا نسب ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی خلاق ہوتی ہے۔ اور اس طریقے سے قاضی یحییٰ بن اسلم نے متعہ کا زنا ہونا ثابت کیا ہے۔ نکاح حد کی صورت یہ ہے کہ مرد و عورت سے کہے: تو مجھے اپنے نفس سے اتنے مال کے بدلے اتنی مدت تک فائدہ اٹھانے دے، اور مال مقرر کر دے۔ اور عورت جواب میں کہے: میں نے اپنے نفس سے تجھے فائدہ اٹھانے دیا۔ اس میں لفظ تنع (فائدہ وغیرہ) کا ذکر ضروری ہے۔

اور سنت سے اس کا باطل اور حرام ہونا ان روایات سے ثابت ہے۔ حضرت سہرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: یا ایہا الناس انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء وان اللہ قد حرم ذلک الی یوم القیمة فمن کان عنده منهن شیئ فلیحل سبیلہ ولا تأخذوا ما اتیتموهن شیئاً۔

”اے لوگو! میں نے تمہیں عورتوں کے ساتھ حد کی اجازت دی تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لئے حرام کر دیا ہے۔ جس کسی کے پاس ان عورتوں میں سے کوئی ہو تو وہ اسے چھوڑ دے اور جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ نہ لو۔“

حضرت سہرہ جعفی رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب ہم مکہ میں داخل ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حد کی اجازت دی، پھر ابھی ہم مکہ سے نکلے بھی نہ تھے کہ ہمیں اس سے روک دیا۔

ان کے علاوہ دیگر احادیث سے بھی حد کی حرمت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ثابت ہوتی ہے۔ حد کے بارے میں قول فیصل یہ ہے کہ اسے پہلی مرتبہ خیبر کے دن حرام قرار دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حد کرنے سے اور پالتو گھروں کا گوشت کھانے سے خیبر والے دن منع کیا۔ پھر فتح مکہ والے سال اسے مباح قرار دیا گیا۔ حضرت سہرہ بن معبد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو عورتوں کے ساتھ حد کرنے کی اجازت دی تو میں اور بنی سلیم کا میرا ایک ساتھی نکلے۔ یہاں تک کہ ہم نے بنی عامر کی ایک لڑکی کو پایادہ لڑکی لمبی گردن والی اونٹنی کی طرح تھی۔ ہم نے اسے اس کے لئے پیغام دیا اور اس پر اپنی چادریں پوش کیں۔ اس نے دیکھا شروع کیا تو مجھے میرے ساتھی سے خوبصورت پایا اور اس کی چادر کو میری چادر سے خوبصورت پایا۔ تھوڑی دیر اس نے اپنے دل میں سوچا پھر اس نے میرے دوست کی بجائے مجھے اختیار کر لیا۔ ہمارے (میرے اور میرے ساتھی) کے پاس تین لڑکیاں تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان سے جدا ہونے کا حکم دے دیا۔

حد جائز تھا پھر اسے خیبر والے سال حرام قرار دے دیا گیا۔ پھر جب فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ میں داخل ہوئے تو تھوڑی مدت کیلئے حلال کیا گیا اور وہ مکہ سے نکلنے بھی نہ پائے تھے کہ انہیں اس سے روک دیا گیا۔ حد صرف تین دن جائز رہا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادھاس والے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن حد کی رخصت دی پھر اس سے روک دیا۔ یہ میں (علامہ ضاغر بنی) کہتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو مسلم میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مٹھی سمجھو یا جو کے بدلہ حد کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے منع کر دیا، کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے روکنے والے نہیں تھے بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ نہ تو منع فرمایا۔

امام ابن ماجہ سند صحیح سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا: ہمیں رسول اللہ ﷺ نے تین دن متعہ کی اجازت دی تھی پھر اسے حرام کر دیا تھا۔ اللہ کی قسم میں تم میں سے کسی شخص کو متعہ کرتے ہوئے نہ دیکھوں، ورنہ میں اسے پتھروں سے رجم کر دوں گا، مگر یہ کہ وہ اس بات پر میرے پاس چار گواہ لائے کہ نبی کریم ﷺ نے اسے حرام کرنے کے بعد حلال کر دیا تھا۔ متعہ خیر والے سال حلال قرار دیا تھا۔ پھر (فتح مکہ کے موقع پر) تین دن کی تلیل مدت کیلئے حلال قرار دیا گیا پھر صحابہ کرام مکہ سے نکلے بھی نہ تھے کہ حرام قرار کر دیا گیا۔ گویا حلال ہی نہیں کیا گیا تھا اور خیر والی تحریم ہی باقی تھی۔ اور ربی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، تو وہ معتمد علیہ ہے۔

واضح رہے کہ نبی کریم ﷺ کے بعد اسلاف کی ایک جماعت نے متعہ کے حلال ہونے کو ثابت کیا ہے۔ اس جماعت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت اسامہ بنت ابوبکر، حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن حریث، حضرت ابو سعید، حضرت سلمہ اور حضرت معبد بن امیہ رضی اللہ عنہم ہیں اور تابعین میں سے حضرت طاؤس، حضرت عطاء اور حضرت سعید بن جبیر رحمہم اللہ اس جماعت میں شامل ہیں۔ اور تمام فقہائے مکہ بھی اس جماعت میں شامل ہیں تاہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وفات سے پہلے اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیا تھا۔

معاہدہ السنن میں علامہ ہستی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح حد کی تحریم مسلمانوں کے درمیان اجماع کی طرح ہے خاص طور پر جتہ الوداع میں اس کے ذکر کی وجہ سے۔ چونکہ یہ نبی کریم ﷺ کی زندگی کے آخری ایام میں ہوا اور اب امہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے مگر کسی قدر بعض مبتدع نے اختلاف کیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے مباح ہونے کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس شخص کے لئے مباح ہے جو مال کے کم ہونے کی وجہ سے اور لڑکی نہ ملنے کی وجہ سے لے کر عرصے سے غیر شادی شدہ ہو۔ پھر آپؑ نے اس قول سے توقف اختیار فرمایا اور اس پر فتویٰ دینا بند کر دیا۔ بعض لوگ اس مسئلے میں قیاس کی طرف گئے ہیں اور متعہ کو ایسے شخص کے مشابہ قرار دیا ہے جو مضطرب الطعام ہو۔ یہ قیاس غیر صحیح ہے۔ کیونکہ اس میں ضرورت متحقق نہیں ہے۔ یہاں یہ غلبہ شہوت ہے جس پر صبر کرنا ممکن ہے اور غلبہ شہوت روزوں اور علاج سے رک سکتا ہے۔ پس ان

دونوں میں سے ایک دوسرے کی طرف مجبوری کے حکم میں نہیں ہوگا۔ نکاح موقت بھی باطل اور حرام ہے اور اس کا حرام ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ متحدہ کے معنی میں ہے اور اعتبار معانی کا ہوتا ہے خواہ تھوڑی مدت کیلئے ہو یا طویل مدت کیلئے۔ کیونکہ وقت مقرر کرنا اس کو باطل کر دیتا ہے اگرچہ انہوں نے ددگواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا ہو۔

حالت احرام میں نکاح کرنا

حالت احرام میں عقد نکاح جائز ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حالت احرام میں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے حالت احرام میں نکاح کیا تھا۔

حضرت یزید بن اہم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے جب مجھ سے شادی کی تو آپ ﷺ حلالی تھے (یعنی احرام کھول چکے تھے)۔^۱

محرم کیلئے نکاح بمعنی وحلی منوع ہے جبکہ بمعنی عقد منوع نہیں ہے۔ محرم کیلئے عقد نکاح کے منوع ہونے کا کوئی سبب نہیں اور نہ ہی یہ کراہت پر محمول ہوگا۔ کیونکہ یہ محرم کیلئے فحش گوئی کا سبب نہیں ہے لہذا اس کے لئے انتہای کسی دوسرے کا نکاح کرنا منع نہ ہوگا۔

نکاح شغار

نکاح شغار جائز ہے۔ اور وہ ہے کسی آدمی کا دوسرے آدمی سے یہ کہنا کہ تو میرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر میں تیرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ یا وہ کہے کہ تو میرے ساتھ اپنی بہن کی شادی کر دے اور میں تیرے ساتھ اپنی بہن کی شادی کر دوں گا۔ اور ان دونوں کے درمیان مہر نہ ہو۔ احناف کے نزدیک یہ نکاح مہر مشکی کے ساتھ درست ہو جاتا ہے جبکہ جمہور اہل علم مالکیہ، شوافع اور حنابلہ اس عقد کو باطل کہتے ہیں۔ اور جو قول احناف کا ہے وہی امام زہری رحمہ اللہ، امام کھول رحمہ اللہ، امام ثوری رحمہ اللہ اور امام لیث رحمہ اللہ کا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک روایت، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول بھی حنفیہ کے موافق ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نکاح شغار سے منع کیا ہے۔^۲ حنفیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ جب اس میں مہر مشکی کو لازم قرار دے دیا تو یہ نکاح شغار سے نکل گیا کیونکہ نکاح شغار وہ ہوتا ہے جس میں مہر نہ ہو۔

فضولی اگر عائدین میں سے کسی کا وکیل ہو یا کسی ایک کی موجودگی میں نکاح کرے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، تاہم دوسرے کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے۔ اگر فضولی کسی مرد سے کسی عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کر دے یا کسی عورت سے کسی مرد کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کر دے تو یہ نکاح بھی موقوفاً منعقد ہو جائے گا۔ اگر فضولی زوجین (دونوں مرد و عورت) کی طرف سے ہو تو اس کا نکاح طرفین میں سے کسی کے نزدیک منعقد نہیں ہوتا جبکہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ان دونوں کی اجازت پر موقوف ہوگا۔

اگر فضولی نے کہا کہ گواہ ہو جاؤ میں نے فلاں مرد کا نکاح فلاں عورت سے کر دیا اور وہ دونوں نہ وہاں موجود تھے اور نہ ان کے کہنے سے یہ کہا تو طرفین میں سے کسی کے نزدیک یہ بھی منعقد نہیں ہوگا۔

جب فضولی نے اپنا نکاح کسی غائب لڑکی سے کیا اور مجلس میں سے کسی نے بھی لڑکی کی طرف سے قبول نہیں کیا تو طرفین میں سے کسی کے نزدیک یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جائے گا مگر لڑکی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔

کیا کوئی شخص ایجاب و قبول دونوں کا وکیل ہو سکتا ہے

ایک شخص عقد کے دونوں اطراف کا ذمہ دار ہو سکتا ہے بایں طور کہ وہ ولی ہو، یا وکیل ہو، یا ولی اور وکیل ہو، یا اصل اور وکیل ہو، یا ولی اور اصل۔ دونوں طرف سے ولی ہونے کی مثال ہے جیسے دادا اپنے ایک بیٹے کے لڑکے کا دوسرے بیٹے کی لڑکی سے نکاح کر دے، یا اپنے ایک بھائی کی بیٹی کا دوسرے بھائی کے بیٹے سے نکاح کر دے۔ دونوں طرف سے وکیل ہونے کی صورت تو ظاہر ہے۔ ولی اور وکیل ہونے کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اسے وکیل بنائے کہ وہ اس کی شادی اپنی چھوٹی بیٹی سے کر دے یا عورت اسے وکیل بنائے کہ وہ اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے سے کر دے۔ وکیل اور اصل ہونے کی صورت یہ ہے کہ عورت اسے وکیل بنائے کہ وہ اپنے ساتھ اس کی شادی کر دے۔

ولی اور اصل ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دے۔ اور عقد کی صورت یہ ہوگی کہ وہ کہے گواہ ہو جاؤ میں نے فلاں کی شادی فلاں کے ساتھ یا اپنے ساتھ کر دی۔ یا کہے میں نے فلاں کی شادی کر دی اور اس کا قول قبول کا محتاج نہیں ہوگا کیونکہ وہ دونوں اطراف کو حاضرمیں ہے۔

تخلّف عقد جمع کے کہ اس میں ایک ہی شخص عقد کی دونوں طرفوں کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا
یہاں طور کہ وہ مالک بننے والا بھی ہو اور مالک بنانے والا بھی ہو کیونکہ ایک ہی حق میں مطالب اور
مطالب نہیں ہو سکتا۔

حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حکیم بنت قارظ سے کہا کیا تو اپنا معاملہ
میرے سپرد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا۔ ”ہاں“ آپ نے فرمایا میں نے تجھ سے شادی کر لی۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص سے پوچھا
”اَقْرَضِيْ اَنْ اُزَوِّجَكَ فَلَانَ“ ”کیا تو اس بات پر رضی ہے کہ میں فلاں عورت سے تیری
شادی کر دوں؟“

اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے ایک عورت سے کہا۔ ”اَقْرَضِيْ اَنْ اُزَوِّجَكَ فَلَانَا“
”کیا تو رضی ہے کہ میں فلاں مرد سے تیری شادی کر دوں۔“ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ ﷺ نے
ان میں سے ایک کی شادی دوسرے سے کر دی۔

”کفو“

کفو (مساوات) دین اور تقویٰ میں بالا بنام معتبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”اِذَا اُنْكَحَ مِنْ تَوْضُونَ خَلْقِهِ وَ دِيْنِهِ فَرُؤُوجُوه
اِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةً فِی الْاَرْضِ وَ فُسَادٌ عَرَبِيٍّ“ ”جب تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں
جن کی عادات اور دین تمہیں اچھا لگے تو ان سے شادی کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں فتنہ
اور بڑا فساد پھیلے گا۔“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تَنْكَحِ
الْمَرْءَةُ لَارْبَعٍ لِّمَا لَهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِحِمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاطْفَرُ بِلَدَاتِ الدِّیْنِ تَرْتِ
بِدَاكُ“ ”عورت کے ساتھ چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ مال کی وجہ سے، حسب
کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں تو دین والی کو
اختیار کر۔“ نبی کریم ﷺ نے انتہائی تاکید کے ساتھ دین داری اختیار کرنے کا کہا جو کہ انتہائی
مطلوب ہے پس کسی مسلمان عورت کے لئے حلال نہیں کہ وہ کسی ایسے شخص سے شادی کرے جس کا
دین اسام کے دین کے علاوہ ہو۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مساوات صرف دین میں ضروری ہے اس کے علاوہ میں
نہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن

عبدالعزیز رحمہ اللہ اور علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ سے وارد ہے کہ عربی اور غلام کیلئے قریشی عورت سے نکاح جائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ“ [الحجرات: ۱۳]

”بے شک اللہ کے نزدیک سب سے کرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔“

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔ ”علیک بذات الدین۔“ [دین دار لڑکی کو اختیار کر۔] حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کر دیں۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔ ”یا بنی یباضۃ انکحوا ابائھن“ [اے بنی یباضہ! تم ابوہند کا نکاح کرو] انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں اپنے غلاموں سے کر دیں تو یہ آیت نازل ہوئی:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى“ [الحجرات: ۱۳]

”اے آدمیو! ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے“ [ابوداؤد ۳۰۰۳]

احناف کے نزدیک کفو

احناف کے نزدیک دین، تقویٰ، نسب، پیشہ، مال اور حریت سب میں مساوات معتبر ہے۔

نسب میں کفواعت معتبر ہونے کی دلیل نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔ ”ان اللہ اصطفیٰ بنی کنانۃ من بنی اسماعیل و اصطفیٰ من کنانۃ قریشاً و اصطفیٰ من قریش بنی ہاشم و اصطفیٰ من بنی ہاشم“ [اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو چن لیا اور بنی کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔]

چپے میں کفواعت معتبر ہونے کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”العرب للعرب الکفاء و الموالی الکفاء الموالی الاحالک او حجام“ [عرب عربوں کے لئے کفو ہیں اور موالی موالی کے لئے کفو ہیں۔ مگر یہ کہ ان میں کوئی ترکھان یا حجام ہو۔]

مال میں کفواعت ہونے کی دلیل یہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابو عمرو بن حفص رضی اللہ عنہ نے مجھے تین طلاقیں دے دیں اور وہ موجود نہ تھے۔

اسی حدیث میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں حلال ہوئی تو میں نے نبی کریم ﷺ سے ذکر کیا کہ مجھے معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابوجہم رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ابوجہم تو اپنے کاندھے سے اٹھی ہی نہیں رکھتا اور معاویہ محتاج ہے اس کے پاس کوئی مال نہیں۔ تو اسامہ بن زید سے نکاح کر لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے اسے ناپسند کیا۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا تو اسامہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لے۔ میں نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ نے اس میں بھلائی پیدا کر دی اور میں اس سے خوش ہو گئی۔ حدیث میں کفایت معتبر ہونے کی دلیل حدیث بربرہ میں ہے کہ ان کے خاوند غلام تھے۔ نبی کریم ﷺ نے بربرہ کو آزاد کرنے کے بعد اختیار دیا تو انہوں نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا۔ اگر ان کے خاوند آزاد ہوتے تو آپ ﷺ انہیں کبھی اختیار نہ دیتے۔ کفو کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں اس کی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: ”یا علی ثلاث لا تمزخہا الصلوۃ اذا الت والمحنۃ اذا حضرت والا بعد اذا وجدت کفوا۔“ اے علی تین چیزوں میں دیر نہ کر! نماز کہ جب اس کا وقت آجائے، جنازہ جس وقت حاضر ہو جائے اور نوجوان لڑکی جب تو اس کا کفو پالے (تو اس کی شادی کر دے)۔

غیر کفو میں نکاح کرنے والی کا حکم

جب لڑکی غیر کفو میں شادی کر لے تو ولی کو یہ حق ہے کہ وہ تفریق کا دعویٰ کر دے۔ اور جب تک قاضی تفریق نہ کر دے احکام نکاح ثابت رہیں گے۔ اور جب قاضی تفریق کرائے گا تو یہ تفریق اصل نکاح کے لئے فتح ہوگی نہ کہ طلاق کیونکہ طلاق ایسا تصرف ہے جو نکاح میں ہوتا ہے اور فتح طلاق اس وقت ہوتا ہے جب قاضی زوج کی نیابت میں اسے کرے، جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر تفریق دخول سے پہلے ہوئی ہے تو عورت کے لئے مہر واجب نہیں ہوگا۔ اگر وہ دخول ہوا ہے تو اس لئے مقررہ مہر ہوگا اور اس پر عدت ہوگی اور اسے عدت کا نفقہ بھی ملے گا۔ کیوں کہ نکاح صحیح میں اس کے ساتھ دخول ہوا ہے۔ جس عورت نے غیر کفو میں شادی کی اور اس کے ولی نے مہر قبول کر لیا، یا اس نے اسے سامان دے دیا، یا ولی نے اس سے اس کے نفقہ کا مطالبہ کر دیا تو وہ نکاح پر راضی ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں نکاح کو پکا کرتی ہیں جیسا کہ ولی نے لڑکی کی شادی کی اور اس نے خاوند کو خود پر اختیار دیا۔

جس لڑکی نے غیر کفو میں شادی کی اور اس کا ولی خاموش رہا تو یہ اس کی رضا نہیں ہوگی

اگرچہ مدت لمبی ہو جائے جب تک وہ بچہ نہ بنے۔ کیوں کہ حق عطا کد کو سکوت باطل نہیں کرتا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مصلحت کیلئے تاخیر کر رہا ہو۔

جس لڑکی نے غیر کفو میں شادی کی اور اس کے اولیاء میں سے ایک راضی ہو گیا تو اس کے برابر یا اس سے کم درجہ کے ولی کو اب اعتراض کا حق حاصل نہیں۔ طریقین مہینہ کے نزدیک اس سے اقرب ولی کو اعتراض کا حق حاصل ہے۔ اور امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ باقیوں کو اعتراض کا حق حاصل ہے کیوں کہ ولایت ایسا حق ہے جو اولیاء کی جماعت کے لئے ثابت ہے جب ان میں سے کوئی ایک راضی ہو گیا تو اس نے اپنا حق ساقط کر دیا اور باقیوں کا حق باقی رہا۔ طریقین مہینہ کی دلیل یہ ہے اگر حق تقسیم کرنے کے قابل ہو تو جو راضی ہو فقط اس کا حق ساقط ہوگا جبکہ باقیوں کا حق باقی ہے۔ لیکن یہ حق ایسا ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتا۔ یہ حق دفع عار ہے ان دونوں میں سے ہر ایک منفرد کی طرح ہوگا۔ اور اس کا اپنے حق میں اسقاط صحیح ہوگا اور تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے ضرورتاً اس کے غیر کا حق بھی ساقط ہو جائے گا جیسے تعاض میں معاف کرتا۔

حضرت حسن مہینہ امام ابو حنیفہؒ سے روایت کرتے ہیں کہ لڑکی کا غیر کفو میں شادی کرنا جائز نہیں۔ امام مہینہؒ فرماتے ہیں کہ یہی احوط ہے۔ کیونکہ ہر دلی قاضی کے پاس شکایت کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا اور نہ ہر قاضی عدل کرتا ہے۔ احوط اس دروازے کو بند کرنا ہے اور یہی صحیح ہے اور منقح بہ ہے۔

اگر لڑکی نے اپنی شادی کی اور اپنا مہر، مہر مثلی سے کم کر دیا تو اولیاء کے لئے اختیار ہے کہ وہ تفریق کرادیں الا یہ کہ مہر، مہر مثلی کے برابر ادا کیا جائے۔

مہر

امام حصاص مہینہؒ فرماتے ہیں: ارشاد باری تعالیٰ:
 "وَأَجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَّآءَ ذَلِكَُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ" (النساء: ۲۴)
 "اور حلال میں تم کو سب عورتیں ان کے سوا بشرطیکہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے۔"

یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہضہ کا بدل یا تو مال ہے یا ایسی چیز ہے جو مال کے قائم مقام بن سکے۔ ایسی گھٹیا چیز جو مال کے قائم مقام نہیں بن سکتی وہ مہر بھی نہیں بن سکتی۔ عورتوں پر ملک نکاح کا حصول مال کے بدلے میں ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ "أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ"

تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ" میں "بَا" عوض کیلئے ہے۔

اور عوض اصلی مہر ہے۔ اور عورت کے لئے حق معاہدہ فرض ہے۔ نیز عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے نفس کو مرد سے اس وقت تک روکے رکھے جب تک وہ اسے مہر ادا نہ کر دے۔
 ضعیف ایسا عضو ہے جس کا مباح ہونا صرف مال کے ساتھ جائز ہے اور یہ چوری میں مباح
 کانٹے کے مشابہ ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دینار اور دس درہم میں ہی ہاتھ کاٹا جاسکتا ہے اور بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ اور یہی امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اور اہل کوفہ کا قول ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب ہاتھ بالا جماع محترم ہے اور اس کا کاٹنا جائز نہیں۔ اور ہاتھ ایسا عضو ہے کہ دس درہم (چرانے) کے بدلے مباح ہوتا ہے۔ اسی طرح ضعیف دس درہم کے بدلے مباح ہوگی۔
 صاحب علماء السنن نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ سے حدیث جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت کی ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا۔ "لا مہر اقل من عشرة" دس درہم سے کم مہر نہیں ہے۔" آگے لمبی حدیث ہے جس کو علامہ ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سند کے ساتھ کم از کم حسن درجہ کی ہے۔ امام نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے جیسا کہ حنفی کی شرح بخاری میں مذکور ہے۔ اگر مہر دس درہم سے کم مقرر کیا گیا تو شرعاً دس درہم واجب ہوں گے۔ اور اگر زوجہ دس درہم سے کم مہر پر نکاح کیلئے راضی ہوگئی تو بھی دس درہم ہی واجب ہونگے۔ کیونکہ اسے شریعت کے مقرر کردہ مہر میں کمی کا اختیار نہیں ہے اگر خاوند دس درہم سے زیادہ مقرر کرے تو اسے اختیار ہے۔

مہر کب واجب ہوتا ہے؟

اگر کسی آدمی نے مہر مقرر کیا ہو تو بیوی کے ساتھ صحبت کرنے یا فوت ہو جانے کی صورت میں اس مہر کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔

صحبت کی صورت میں اس لئے کہ یہ مہر صحبت کا بدلہ ہے۔ اور موت کی صورت میں نکاح کا اختتام ہو جاتا ہے لہذا اس کا بدلہ واجب ہے۔

اگر کسی شخص نے مہر مقرر نہ کیا ہو یا مہر کے نہ ہونے کی شرط لگائی ہو تو صحبت یا موت کی صورت میں مہر مثلی واجب ہوگا۔

صحبت سے قبل طلاق دینا

اگر کسی شخص نے صحبت سے قبل اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کا مہر بھی مقرر تھا تو نصف مہر واجب ہوگا۔ کیونکہ ارشاد ربانی ہے۔

”وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَوَيْفٌ لَكُمْ فَارِضَتُهُمْ“ [البقرة: ۲۳۷]

”اور اگر طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور مہر اچکے تھے تم ان کے لئے پس آدھا اس کا کہ تم مقرر کر چکے تھے۔“

متعد (ضروری سامان) کب واجب ہوتا ہے

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو صحبت سے قبل طلاق دے اور مہر بھی مقرر نہ ہو تو پھر مہر ساقط ہو جائے گا لیکن متعد یعنی کچھ ضروری سامان دینا واجب ہوگا۔ کیونکہ ارشاد ربانی ہے۔

”الْأَجْنَحَ عَلَيْهِمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ“ [البقرة: ۲۳۶]

”کچھ گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگا ہو اور نہ مقرر کیا ہو ان کیلئے کچھ مہر۔ اور ان کو کچھ خرچ دو، مقدور والے پر اس کے موافق ہے اور تنگی والے پر اس کے موافق“

مقدار متعد

متعد مہر مثلی کی نصف مقدار سے زائد نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ نکاح جس میں مہر مقرر ہو اس نکاح سے قوی ہوتا ہے جس میں مہر مقرر نہ ہو۔ لہذا جب قوی میں نصف مقدار سے زائد واجب نہیں ہوتا تو ضعیف میں کیسے واجب ہوگا؟ حضرت نافع رضی اللہ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ ہر مطلقہ کیلئے متعد ہے۔ لیکن وہ مطلقہ جس کیلئے مہر ہے اور صحبت بھی نہیں ہے تو مہر مقرر سے نصف ہوگا۔

کیا عقد نکاح میں مہر مقرر کرنا شرط ہے؟

نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوتا ہے اگر مہر کا تذکرہ نہ ہو یا اسکی نفی کی جائے تو بہر حال مہر لازم ہو جاتا ہے۔

مہر کی کچھ رقم دینے سے قبل ہی صحبت کرنا جائز ہے جبکہ وہ عورت راضی ہو اور اس کے ولی بھی راضی ہوں اگرچہ مہر مغل ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت ضحکہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نکاح کیا وہ شخص عجلت سے تھا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس سے زنی کرو یعنی مہر طلب نہ کرو۔ چنانچہ وہ شخص اپنی بیوی کے پاس گیا صحبت کی اور کوئی چیز ادا نہ کی پھر جب عجلت سے ختم ہو گئی تو مہر ادا کیا۔

لیکن مرد کیلئے مستحب یہ ہے کہ صحبت سے قبل عورت کو کوئی چیز ضرور دے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اے علی فاطمہ کو کوئی چیز دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا تمہاری ہڈی زرہ کہاں گئی؟۔

تھوڑے مہر کا استحباب

تھوڑا مہر مقرر کرنا مستحب ہے چنانچہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَةً ابْنُ صَدَاقٍ“۔ ”بے شک برکت کے اعتبار سے عظیم عورتیں وہ ہیں جن کا مہر آسان ہو۔“ ایک دوسری روایت میں ہے۔ ”ابسر هن مؤنة“۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ أَنْ يَتَسَرَّ حُطْبَتَهَا وَأَنْ يَتَسَرَّ صَدَاقَهَا وَأَنْ يَتَسَرَّ رَحِمَهَا“۔ ”کون شخص عورت پر احسان کرتا ہے کہ پیغام نکاح آسان بھیجے، مہر آسان ہو اور رحم بھی آسان ہو۔“

مہر مثلی

مہر مثلی میں ان عورتوں کے مہر کا اعتبار ہوگا جو کہ اس کے والد کے خاندان سے ہوں گی، مثلاً اس کی بہنیں، پھوپھیاں، چچا کی بیٹیاں وغیرہ ماں اور خالہ کا اعتبار نہ ہوگا البتہ اگر یہ بھی باپ کے خاندان سے ہوں تو پھر ان کا بھی اعتبار ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے حضرت بروث بنت واشق رضی اللہ عنہا کے مہر کے بارے میں ان کی عورتوں کے مہر کو دیکھ کر مہر مقرر فرمایا تھا جب ان کا شوہر فوت ہوا تھا۔

اپنی عورتیں باپ کے خاندان سے ہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ کسی چیز کی قیمت اس کی جنس سے معلوم ہوتی ہے اور اس عورت کی جنس اس کے باپ کی قوم ہے۔ اور اگر یہ عورتیں نہ ہوں تو مہر مثلی

کیلئے اجنبی عورتوں کا انتخاب کریں گے تاکہ مہر میں وسعت مل جائے۔
 مہر مثلی میں عورت کی عمر، خوبصورتی، بیکارت، شہر، مال کا اعتبار بھی کیا جائے گا اس لئے
 کہ ان چیزوں کے مختلف ہونے سے مہر بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اور اگر کچھ بھی موجود نہ ہو تو جو مہر کی
 مقدار مل جائے ٹھیک ہے۔

کیا مہر مثلی سے زائد ہو سکتا ہے؟

جب کسی عورت کا مہر مقرر نہ ہوا ہو پھر دونوں میاں بیوی مہر مثلی سے زائد رقم پر راضی ہو
 جائیں تو شوہر کے صحبت کرنے یا نفوت ہو جانے کی صورت میں مہر مثلی سے زائد رقم مہر میں شامل
 ہوگی اور اگر اس نے صحبت سے قبل ہی طلاق دی ہے تو صرف متحدہ واجب ہوگا۔ اس لئے کہ فرض
 دہی ہوتا ہے جو عقد میں ملے ہو جب عقد میں کوئی چیز ملے نہیں ہوئی ہے تو پھر طر فین میں بیوی کے ہاں
 مہر مثلی ہے اور امام ابو یوسفؒ کے ہاں جو رقم میاں بیوی میں ملے ہے اس کا نصف ہوگا۔

مہر کا قبضہ

اگر خاتون اس مہر کو اپنی ذاتی ملکیت میں رکھتے ہوئے استعمال کرے تو اس کو پورا حق
 حاصل ہے یہ بھی باقی حقوق کی طرح ہے۔

خلوت صحیحہ کیا ہے؟

ایسا موقع و مقام جس میں صحبت کرنے سے طبعاً و شرعاً کوئی چیز مانع نہ ہو۔ اگر مرد عین،
 خصی یا مجبوب ہو تو یہ مانع طبعی ہے جس سے مرد وطی نہیں کر سکتا۔ یا کوئی مرض مرد یا عورت کو لاحق ہو
 جس سے صحبت نہ ہو سکتی ہو یا پھر مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو۔

اگر حالت حیض، حالت احرام، صوم رمضان یا فرض نماز ہو تو یہ مانع شرعی ہے۔ حیض
 سے طبعی نفرت ہوتی ہے۔ احرام میں صدقہ واجب ہے روزہ میں صحبت کرنے سے قضاء و کفارہ لازم
 ہوتے ہیں۔ لہذا جب مانع شرعی و طبعی ہو جو تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی۔

کسی مکان میں خلوت ہو سکتی ہے؟

ایہ مکان یا کمرہ جس میں کسی کا ٹل و ظل نہ ہو اور کوئی ان کے افعال پر مطلع نہ ہو سکے
 اس مکان میں خلوت صحیحہ ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو مسجد، راستے یا چھت پر خلوت میسر ہوئی تو ایسی
 خلوت کو خلوت صحیحہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔

خلوت صحیحہ کا حکم

خلوت صحیحہ کا وہی حکم ہے جو کہ صحبت اور موت کا ہے۔ اگر کسی شخص نے خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دی تو کامل مہر واجب ہوگا۔

زرار بن اوفیؓ بیان کرتے ہیں کہ خلفاء راشدین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے دروازہ بند کر لیا پر وہ لٹکا لیا تو مہر اور عدت لازم ہو جاتی ہے۔^۱

حضرت عبدالرحمن بن ثوبانؓ نے نبی کریم ﷺ سے مسئلہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے عورت کی اوڑھنی اتار کر اس کا چہرہ دیکھ لیا تو مہر واجب ہو جائے اگرچہ صحبت کی ہو یا نہ کی ہو۔

حضرت عمرؓ نے منکوحہ عورت کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا: اگر کسی شخص نے پردے لٹکا لئے تو مہر واجب ہو جائے گا۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کا کیا قصور ہے جبکہ صحبت سے تم عاجز ہوتے ہو حالانکہ انہوں نے تو اپنا نفس تمہارے سپرد کر دیا ہے۔^۲

کیا تعلیم قرآن مہر بن سکتی ہے؟

امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام الشافعیؒ اور الحزب فیہ فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآن مہر نہیں بن سکتی ہے۔ البتہ اگر کسی نے تعلیم قرآن کو مہر بنایا تو نکاح صحیح ہو جائے گا گویا کہ مہر مقرر ہی نہیں ہوا ہے۔

اگر اس نکاح کے بعد صحبت کی تو مہر مثلی واجب ہو جائے گا اور اگر صحبت سے قبل طلاق دی تو متعہ واجب ہوگا۔

مذکورہ مسئلے کے متعلق ایک حدیث کی تشریح

امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا قول ”اذھب ذنبد انک حککھا بما معک من القرآن“ کہ جاؤ میں نے تمہارا نکاح اس قرآن کے بدلے کیا جو تمہیں آتا ہے۔ یہ فعل نبی کریم ﷺ کے ساتھ خاص ہے۔

اس لئے کہ اللہ نے ملک بصرہ کو آپ ﷺ کے لئے بغیر مہر کے حلال کیا ہے۔ چنانچہ

ارشاد ہے:

”خالصة لك من دون المؤمنين.“ [البقرہ: ۲۰۰]

۱۔ تہذیبی ۱۵۵/۷ ج ۱ تہذیبی ۱۵۶/۷ ج ۱

”یہ خاش ہے حیرے نے سونے سب حکماء نے کئے۔“

نہذایہ آپ متنبیہؒ کے لئے خاص تھا اور اگر آپ اپنی خاص چیز میں سے کسی کو جازت دیں تو یہ بھی آپ متنبیہؒ کے لئے خاص ہوگا۔

شرط کا حکم

اگر کسی شخص نے عورت سے نکاح کیا اور مہر بھی مقرر کیا لیکن یہ شرط لگائی کہ اس کو سفر پر نہ لے جائے گا اگر سفر پر لے گیا تو دگنا مہر دے گا۔

پس اگر سفر پر نہ لے گیا تو کامل مہر واجب ہوگا اور اگر لے گیا تو مہر مثلی واجب ہوگا۔ اور وہ مہر مثلی دو گنا مہر سے زیادہ نہ ہو اور کامل مہر سے کم نہ ہو۔

شوہر کو کہا جائے گا کہ تقویٰ اختیار کرے اور شرط کی پابندی کرے اور بے جا حکم نہ لگائے اگر وہ سفر پر جانے پر مجبور کرے تو یہ زیادہ حقدار ہے۔

یہی امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، مسند اور امام شافعیؒ کا قول ہے۔

حضرت عطاء بن یحییٰ رباحؒ فرماتے ہیں کہ اگر نکاح میں یہ شرط لگائی گئی کہ اس نکاح کے علاوہ نکاح نہ کرے گا یا اس کو نہیں لگائے گا تو یہ شرط نکاح سے باطل ہو جائے گی۔

بن اسحاقؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے عہد میں ایک شخص نے کسی عورت سے اس شرط پر نکاح کیا کہ دو اپنے گھر سے نہ نکلے گی۔ حضرت عمرؓ نے شرط کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی۔

حضرت یحییٰ بن یزیدؒ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ در آپؓ نے بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کی شرائط سے قبل ہی شرائط نافذ کی ہیں۔

عبد الرزاقؒ حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو شرط دی گئی کہ بیوی گھر سے نہ نکلے گی تو آپؓ نے فرمایا اس کو چاہئے کہ شرط پر عمل کرے۔

امام اوزاعیؒ، اسحاقؒ اور احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ یہ شرط باطل ہے۔

لیکن امام یحییٰؒ فرماتے ہیں کہ پہلی روایت کتاب و سنت کے زیادہ مشہور ہے۔

ایضاً پہلے گروہ کی دلیل آپؓ سے منقولہ کا قول ہے ”المسلمون عند شروطہم فیما وافق الحق“ ”مسلمان اپنی شرائط پر عمل کریں جبکہ حق بات کے موافق ہوں۔“

اسی طرح ایک اور قول ہے ”المسلمون علی شروطہم الا شرطاً أحل حراماً“

أو حرم حلالاً“

”مسلمانوں کو اپنی شرائط پر عمل کرنا چاہئے لیکن جو شرائط حلال کو حرام یا حرام کو حلال کریں ان پر عمل نہ کیا جائے۔“

نامرد کا حکم

نامرد اس کو کہتے ہیں جو عورت سے صحبت نہ کر سکے۔ یا شبہ سے تو کر سکے لیکن باکرہ سے نہ کر سکے یا اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے صحبت کر سکے اور اپنی بیوی سے نہ کر سکے۔

نامردی کے اسباب

مرض کی وجہ سے۔ کمزوری، بڑھاپا یا جادو کے اثر سے نامردی ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر نامرد ہو اور عورت اس پر دعویٰ دائر کرے تو قاضی شوہر کو ایک سال کی مہلت دے گا۔ اگر اس نے سال کے اندر نامرد صحبت کر لی تو ٹھیک ورنہ قاضی دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا اگر عورت جدائی کا تقاضا کرتی ہو کیونکہ صحبت اس کا حق ہے اور حق کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ سال کی مہلت اس لئے دی جاتی ہے کہ سال چار موسموں پر مشتمل ہوتا ہے ممکن ہے کہ ایک موسم میں کمزوری ہے تو دوسرے موسم میں قوت پیدا ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پورا سال کمزوری رہے۔

سال کی مہلت حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت ابن مسعودؓ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔

حضرت سعید بن المسیبؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے نامرد کو ایک سال کی مہلت دینے کا فیصلہ کیا۔

اور یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ مہلت چھترے کے دن سے شمار ہوگی۔

حضرت سعید بن المسیبؓ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے نامرد کو ایک سال کی مہلت دی اور یہ بھی فرمایا کہ اگر صحبت کر لے تو ٹھیک ورنہ دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی اور عورت کو کامل میرہ دیا جائیگا۔

امام محمد بن الحسن الشیبانیؒ نے کتاب النکاح میں اپنی سند سے حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کا شوہر اس سے صحبت نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس کو ایک سال کی مہلت دی۔ جب سال گزر گیا اور وہ صحبت نہ کر سکا تو حضرت عمرؓ نے عورت کو اختیار دیا تو عورت نے جدائی اختیار کر لی۔ حضرت عمرؓ نے ان کے

درمیان جدائی ڈال دی اور طلاق باندہ کا حکم لکھا۔ ۱۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مرد کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی اگر صحبت کرنے کو تھکے اور نہ جدائی کر دی جائے گی۔ ۲۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نامزد کو یک سال کی مہلت دی جائے گی اگر سال میں صحبت کرے تو بہتر و نہ جدائی ڈال دی جائے گی۔

جب دلی کسی آدمی کو عورت کے بارے میں دھوکہ دے اور محبوب سے پاک ہونے کی ضمانت دے۔ لیکن معاملہ برعکس ہو تو شوہر اس عورت کو طلاق دے سکتا ہے یا معاہدہ قاضی کے پاس لے جاسکتا ہے۔ وہ مرد عورت کو کامل مہر دے گا اور اس رقم کا مطالبہ دلی سے کرے گا اگر اس نے عورت سے صحبت کی ہو۔

یہ ہمارے ائمہ کا متفقہ فیصلہ ہے۔

چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے بنو غفار کی ایک عورت سے نکاح کیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اگر کوئی بھی عورت نکاح کرے اور اس کو بیماری، حقی ہو، شوہر کو صحبت کرنے کے بعد بیماری کا حکم ہو تو شوہر اس کو کامل مہر دے اور دلی سے مہر کی مقدار جہانہ وصول کرے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ایسی عورت کے بارے میں جس کا دلی دھوکہ دے اور کہے کہ عورت سبچ ہے اور مہر دے برعکس ہو تو شوہر کو طلاق دینے کا اختیار ہے یا معاہدہ قاضی کے سپرد کر دے اور وہ تفریق کر دے۔ قاضی کی تفریق طلاق باندہ شمار ہوگی۔

زوجین میں عیب

اگر مرد کو جنون، جذام یا وزحکا مرض ہو تو عورت کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے۔ اس کے یہ امراض ظاہر ہیں اور ان پر طلاق عقد نکاح سے قبل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ عیب عورت میں ہوں اور وہی نے ان کو چھپایا بھی نہ ہو تو مرد کو اختیار نہیں ہے۔ اور اگر وہی نے عیب چھپائے ہوں تو جذام، کوڑھ، جنون والی اذیت پر عمل کریں گے۔

مقطع اند کرنا مرد، ورنہ عیب ہونا مرد نے عیب شمار ہوں گے۔ ان عیب میں عورت کو

اختیار ہے نامرد کا حکم پیسے گزر چکا ہے کہ جب عورت جھگڑا کرے اور دعویٰ کرے تو قاضی اس کو ایک سال کی مہلت دے گا۔ اگر سال میں قابل جماع ہو جائے تو بہتر درجہ عورت کے مطالبے پر تفریق ہو جائے گی اس لئے کہ یہ اس کا حق ہے۔

سال سے مراد قمری سال ہے اس میں ایام حیض، ماہ رمضان، شامل نہ ہوں گے، اسی طرح اگر مرد یا عورت نصف ماہ سے کم بیمار ہو تو یہ ایام بھی شمار نہ ہوں گے اور نصف سے زائد شمار ہوں گے۔ قاضی شوہر کو مہلت عورت کے دعویٰ کے وقت دے گا اگر عورت اپنے شوہر سے راضی ہے تو دعویٰ کا حق ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اس نے اپنا حق ختم کر دیا ہے۔ اگر نامرد قاضی سے مزید ایک سال کی مہلت مانگے تو قاضی عورت کی رضا مندی کے بغیر اس کو مہلت نہیں دے سکتا اگر وہ راضی ہو تو دے سکتا ہے۔ لیکن عورت کو سال گزرنے سے قبل رجوع کرنے کا اختیار ہوگا۔

محبوب وہ ہوتا ہے جس کا آلہ تامل بالکل کٹا ہوا ہو۔ ایسے آدمی کو قاضی فوراً بیوی سے جدا کر دے گا اس لئے کہ مہلت دینا بالکل بیکار و فضول ہے۔ خسی یہ نامرد کی طرح ہوتا ہے کہ آلہ تامل منتشر ہوتا ہے اور یہ جماع کر سکتا ہے لیکن حمل نہیں ٹھہر سکتا۔

اگر خسی سال کی مہلت کے بعد جماع کا دعویٰ کرے اور عورت انکار کرے تو مہلت سے پہلے والا حکم ہی نافذ ہوگا۔ اگر عورتیں مشاہدہ سے خبر دیکر کہ باکرہ ہے تو عورت کا قول معتبر ہے۔ اور اگر شبہ ہو تو مرد کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا اور عورت کا حق باطل ہو جائے گا۔

اگر شوہر نے ایک مرتبہ محبت کی پھر وہ نامرد یا مقطوع اندک ہو گیا تو عورت کو کسی قسم کا اختیار نہ ہوگا۔

متعدد بیویوں میں شب گزاری میں عدل

اگر کسی شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہو تو شب گزاری میں عدل کرنا چاہئے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔

”إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَهُ يَعَْدِلُ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَشَقَهُ سَاقِطٌ“

”اگر کسی کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف نہ کرے تو

قیامت کے دن ایک جانب کو جھکا ہوا آئے گا۔“

باکرمہ، ثیبہ، تنی، پرانی سب برابر ہیں۔ صحبت اور محبت میں انصاف و برابری ضروری نہیں ہے۔ اس لئے کہ صحبت دل کی فرحت سے ہوتی ہے اور محبت خالص دل کا معاملہ ہے۔

چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنی ازواج میں برابری کرتے ہوئے فرماتے تھے ”اللہم هذه قسمتی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔“ اے اللہ یہ وہ تقسیم ہے جس کا میں مختار ہوں۔ لہذا جس کا تو مالک و مختار ہے اور میں نہیں ہوں اس میں میری گرفت نہ کرنا۔“ یعنی بعض سے محبت کی زیادتی میں۔ مرد کو کامل اختیار حاصل ہے کہ ایک رات، دو راتیں یا جیسے چاہے باری مقرر کر لے۔

اگر ایک عورت اپنا حصہ دوسری کو ہبہ کر دے تو جائز ہے لیکن اس کو رجوع کا حق بھی حاصل ہے۔ اس لئے کہ حق کو رضا مندی سے چھوڑا بھی جاسکتا ہے اور واپس بھی لیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ جب نبی کریم ﷺ نے حضرت سوہبتہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو الگ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے عرض کیا کہ میری باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیں لیکن مجھے الگ نہ کریں۔ میں قیامت میں آپ کی بیوی بن کر محشر میں جانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا۔

حالت مرض میں بھی تقسیم ضروری ہے۔ سفر میں کسی کو بھی ساتھ لے جاسکتا ہے لیکن قرعہ اندازی بہتر ہے اس لئے کہ سفر کا حق ان کو نہیں ہے اور قرعہ اندازی اطمینان قلب کیلئے ہے۔

باندی کیلئے آزاد عورت کا نصف ہے کیونکہ غلامی کی کاباحت ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار رپید فرماتے ہیں کہ اگر آزاد اور باندی ایک شخص کے ہاں ہوں تو سنت یہ ہے کہ آزاد کو دو دن اور باندی کو ایک دن دے۔

حالت رضاعت میں صحبت

عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ حالت رضاعت میں جناب بنے کو نقصان دیتا ہے اور دودھ خراب ہو جاتا ہے چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

حضرت اسماء بنت یزید بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ سے میں نے سنا ”لا تفتلوا اولاکھم سراً۔“ هو الذی نفسی بیدہ ان الغیل لیدرک الفارس علی ظہرہ حتی یصرعہ۔“

لیکن حضرت جد امہ بنت وہب رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”لقد هممت ان أنهي عن الغيلة. حتى ذكرت ان الروم
والفار من يصنعون ذلك فلا يضراً ولا نفعاً“
”میں نے ارادہ کیا کہ تم کو صحبت فی الرضاعت سے منع کروں لیکن مجھے
معلوم ہوا کہ اہل روم اور فارس ایسا کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو نقصان نہیں
ہوتا ہے۔“

اس حدیث میں حالت رضاعت میں صحبت کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔
اب یہاں مختلف روایات جمع ہو گئیں۔

- (۱) آپ ﷺ نے عورتوں کو حالت حمل میں دودھ پلانے سے منع فرمایا۔
- (۲) مردوں کو حالت رضاعت میں صحبت سے منع فرمایا تاکہ حمل قرار پا کر رضاعت کا نقصان
نہ ہو جائے۔

(۳) حالت رضاعت میں صحبت کا جواز دیا۔

(۴) حالت حمل میں رضاعت کا جواز دیا۔

لہذا ان روایات سے معلوم ہوا کہ ٹہنی خنزیری ہے تحریمی نہیں ہے۔
نفی والی روایات جاہلیت کے عقیدہ کا ابطال ہیں۔ اور پہلی حدیث میں اثبات ہے تاکہ
معلوم ہو کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔

خلاصہ یہ نکلا کہ حالت رضاعت میں صحبت بچے کو نقصان دیتی ہے اور ٹہنی حمل کو نقصان
دیتی ہے لیکن یہ کثرت پر منحصر ہے اگر قلیل عمل ہو تو پھر نقصان دہ نہیں ہے۔

عورت سے لواطت کرنا

عورت سے جماع کرنا جائز ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”فأتواهن من حيث أمرکم اللہ“ [البقرة ۲۲۲]

”تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے غمہ دیا تم کو اللہ نے“

اس آیت میں ”من“، ”نی“ کے معنی میں ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انی مشہد“ [البقرة ۲۲۳]

”تمہاری عورتیں تمہاری بھتی ہیں سو جاؤ اپنی بھتی میں جہاں سے چاہو۔“

اس آیت میں عورتوں کو بھتی سے تشبیہ دی ہے اور بھتی کی جگہ زمین ہے۔

لہذا عورت کی شرمگاہ زمین کی طرح ہے اور نطفہ بیج کی طرح ہے، بچ پیداوار کی مانند ہے۔ لہذا اجماع شرمگاہ میں ہی ہو سکتا ہے خواہ کوئی بھی شکل اختیار کرے۔

مقام پافانہ بھتی کی جگہ نہیں ہے لہذا وہ مقام صحبت بھی نہیں ہے۔ مقام پافانہ دائی

نجاست کا مقام ہے۔ جب اللہ نے عارضی نجاست یعنی حالت حیض میں صحبت سے منع کیا ہے تو دائی نجاست میں بدرجہ اولیٰ صحبت حرام ہوگی۔

حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔

”ان الله لا يستحي من الحق، لا تاتوا النساء في اديبارهن“

”اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرم نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ حکم ہے کہ عورتوں کے مقام پافانہ میں دخل نہ کرو۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عورتوں سے نواطت کرنا حرام ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود کا قول تھا کہ اگر کسی نے پھیلی جانب سے شرمگاہ میں صحبت کی اور حمل ٹھہر گیا تو بچہ اُمول ہوگا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔

”نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ اُنْىٰ مُسْتَهْ“ [البقرة: ۲۲۳]

”تمہاری عورتیں تمہاری بھتی ہیں۔ سو جاؤ اپنی بھتی میں جہاں سے چاہو۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو اپنی عورت سے نواطت کرے وہ ملعون ہے۔ تیسرے حدیث مرسل ہے۔

مشت زنی کا حکم

مشت زنی بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بیوی کے بغیر مستحاک ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

”وَالَّذِينَ هُمْ لِأَقْرَبِهِمْ حِفْظُونَ ۝ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ

اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْكُومِينَ“ [المومن: ۶۰]

”اور جو اپنی شوہت کی جگہ کو تھامتے ہیں مگر اپنی عورتوں پر، یا اپنے ہاتھ کے

مالی باندیوں پر، سو ان پر نہیں کچھ انحراف۔“

اس آیت سے بیوی و باندی کے ماسوا سے استمتاع اور قضا، شہوت کا عدم جواز ثابت ہوتا ہے۔ البتہ اگر زانیہ لواطت کا خوف ہو تو جائز ہے۔

مشت زنی اخلاق حسنا کا نمونہ نہیں ہے۔ یہ انسانی جسم کیلئے انتہائی مضر ہے۔ جو قوی مرد سے زیادہ مشت زنی کرتا ہے وہ عورت سے محبت نہیں کر سکتا۔

اگر وہ دوا بھی لے تو جوان آدمی کی طرح صحبت پر قادر نہ ہوگا بلکہ نامرد کی طرح ہوگا۔

فاحفظ منبک أن یصب فانه : ماء الحیاة یراق فی الارحام

”اپنی منی کی حفاظت کرو کیونکہ یہ زندگی کا پانی ہے جو کہ رحم میں ڈالا جاتا ہے۔“

مشت زنی کے بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ لیکن عموم آیت اشارہ کرتا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگرچہ سلف کا اس میں عند الضرورة اختلاف رہا ہے لیکن کراہت و اناتول ہی صحیح ہے۔

عورتوں کی ہم جنس پرستی

عورتوں کا عورت سے صحبت کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ اَلَا عَلٰی اَرْوَاحِهِمْ ۝ المؤمنون ۶۵

”اور جو اپنی شہوت کو تھامتے ہیں مگر اپنی عورتوں پر“

عورت اپنے غلام سے صحبت نہیں کر سکتی ہے اس لئے کہ وہ غلام محرم ہے۔

جب عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد یا عورت کے سامنے اپنا وجود پیش کرے گی تو یہ حفاظت فروج نہ ہوگی، بلکہ یہ عورت حد سے تجاوز کرنے والی شمار ہوگی۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”وَلَا یُشَارُ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ“

”مرد مرد سے صحبت نہ کرے اور نہ ہی عورت کسی عورت سے صحبت کرے۔“

عورت کا اپنی شرمگاہ میں انگلی یا کسی چیز کو شہوت حاصل کرنے کیلئے داخل کرنا مکروہ تحریمی ہے جیسا کہ مشت زنی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی عورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے نکاح بھی حرام ہے اور مہر بھی حرام ہے۔ اور مہر کو بیت المال میں جمع کیا جائیگا اور کبھی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کر لیا اور مہر دینے کے ساتھ ساتھ نکاح کرنے کی اجازت بھی دی۔

گم شدہ کی بیوی کا حکم

اگر گمشدہ شوہر واپس آ جائے اور اس کی بیوی کسی اور سے نکاح کر چکی ہو تو شوہر کو اختیار ہے چاہے طلاق دے یا اپنے پاس رکھ لے۔ عورت کو کوئی اختیار نہ ہوگا اور عورت کو مہر ملے گا اور نکاح ثانی باطل ہو جائے گا۔

زوجین میں سے کسی کا قبول اسلام

عورت کا اسلام قبول کر لینا مرد سے پہلے، پہلے نکاح کو قہر سے کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد عام ہے۔

”وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا وَعَلَا مَنُومًا يَلْمِزُكَ الْكَاذِبُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ يَلْمِزُكَ وَالْكَاذِبَاتُ يَلْمِزُكَ وَالْمُنَافِقَاتُ يَلْمِزُكَ وَالْمُنَافِقَاتُ يَلْمِزُكَ“ [المائدہ: ۱۰]۔

”نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کا فردوں کو اور نہ وہ کافر (حلال) ہیں ان عورتوں کو“۔

لیکن شوہر کو اسلام پیش کیا جائے گا اگر وہ اسلام قبول کرے تو نکاح باقی رہے گا۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی جبکہ وہ مسلمانوں کے ملک میں ہوں۔ اگر عورت اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے ملک میں آگئی تو ملک الگ ہونے کی وجہ سے طلاق بابت ہو جائے گی۔

زوجین میں سے اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو بچے کا حکم

بچہ والدین میں سے بہتر دین والے کا اتباع کریگا۔

حضرت سلمہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے لیکن بیوی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اس کے فیصلے کیلئے آپ ﷺ نے ایک طرف شوہر کو اور دوسری طرف بیوی کو بٹھایا پھر بچے کو اختیار دیا کہ جاؤ اور دعا فرمائی ”اللّٰھم اھدہ“۔ ”اے اللہ اس کو ہدایت دے“ وہ اپنے باپ کی طرف چلا گیا۔

اس واقعہ میں اختیار دینا آپ ﷺ کی خصوصیت ہے اس لئے کہ بچہ ہمیشہ صحیح طرف نہیں جاسکتا ہے صحیح راہ کی راہنمائی تو اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس واقعہ میں آپ ﷺ کی اُدعا سے وہ بچہ صحیح راہ پر چلا۔

شادی کیلئے عورت کو دیکھنا

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریمؐ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں انصاری کی عورت سے نکاح کرنے لگا ہوں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: "انظرت الیہا؟" "کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟" اس نے کہا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا "فادھب انظر الیہا؟" "جاؤ اس کو دیکھ لو۔"۔

حضرت محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا اور پھر اس کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا حتیٰ کہ میں نے اس کو کھجوروں کے بارغ میں دیکھ لیا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا تم نبی ﷺ کے صحابی ہو کر کیا کام کرتے ہو۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کا ارشاد سنا ہے۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں۔

"إِذَا أَلْفَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرَأَةٍ خُطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ

يَنْظُرَ إِلَيْهَا."

"جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے دل میں کسی عورت کے بارے میں نکاح کی خواہش ڈال دے تو اس عورت کو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔"

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔

"إِذَا خُطِبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى

مَا بَدَعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ"

"جب کوئی شخص کسی عورت کو پیغام نکاح بھیجے تو اگر اس عورت کو دیکھنے کی قدرت ہو تو اس کو دیکھ لے۔"

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا حتیٰ کہ اسے دیکھا تو مجھے اس کے ساتھ شادی میں رغبت ہوئی اور میں نے اس سے نکاح کر لیا۔

علامہ ہستیؒ فرماتے ہیں کہ صرف عورت کا چہرہ اور ہتھیلی دکھانا جائز ہے۔
اس کو گھور گھور کر دیکھنا یا اس کے ستر پر مطلع ہونا جائز نہیں ہے۔ چاہے عورت اجازت
دے یا نہ دے۔ امام شافعیؒ، احمد بن حنبلؒ اور امام سفیان ثوریؒ کا یہی مسلک ہے۔
ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ حنفیہ کے ہاں صرف منہ اور ہتھیلی کا دکھانا جائز ہے۔

ولیمے کا استحباب

ولیمہ: شبِ عروسی کے بعد یا عورت کے مالک بننے کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے اسے ولیمہ کہتے
ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صرف شبِ عروسی کے بعد کا کھانا ولیمہ کہلاتا ہے۔ ولیمے میں شرکت
کرنا حنفیہ کے ہاں ضروری ہے جبکہ وہاں منکرات نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعودؓ اور ابن
عمرؓ نے جب دعوتِ ولیمہ میں تصاویر دیکھیں تو واپس آ گئے۔

ولیمہ سنت ہے واجب نہیں ہے۔ جو روایات اس بارے ہیں میں وہ سب استحباب پر
مجمول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایسا ولیمہ جس میں صاحبِ ثروت حضرات مدعو
ہوں اور غرباء کو نظر انداز کر دیا جائے، بدترین کھانا ہے۔ اور جو شخص دعوتِ ولیمہ کو ٹھکرائے اس نے
خدا اور رسول ﷺ کی نافرمانی کی۔

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ دعوتِ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں
دین کو نقصان نہ پہنچے۔ صاحبِ ہدایہؒ فرماتے ہیں کہ دعوتِ قبول کرنا سنت ہے اور جہاں
بدعت ہو وہاں سنت کو ترک کرنا جائز ہے۔ بلکہ اگر وہ منع کرنے پر قادر ہو مثلاً صاحبِ منصب،
صاحبِ مرتبہ یا مقتدی ہو تو اس کو منع کرنا چاہئے۔ اگر مجلس میں حاضر ہونے سے پہلے ہی خرافات کا
علم ہو تو حاضر نہ ہو۔ اس لئے کہ دعوت کا قبول کرنا وہاں سنت ہے جہاں سنت کی پاسداری ہو۔

حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:
"إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا"۔ "جب تم ولیمہ کی دعوت دی جائے تو
دعوتِ قبول کرو اور ولیمہ میں شرکت کرو۔"

ولیمہ کبھی بکری کے گوشت سے ہوتا ہے اور کبھی کسی اور چیز سے۔
نبی کریم ﷺ نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے فرمایا۔
"اولمہ دلو بمشاة"۔ "ولیمہ کرو اگرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو۔"
ولیمہ محبت کے بعد ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابن عوفؓ کو نکاح

کے اثرات دیکھنے کے بعد ویسے کا حکم دیا تھا۔

زنا کے بعد شادی

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرنے کے بعد نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور عورت پر کوئی عدت بھی نہیں ہے اور مرد کیلئے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اشتہاء رحم تک نکاح (یا جماع) سے رکاوٹ ہے۔ جیسا کہ مردی ہے کہ ایک آدمی نے عورت سے نکاح کیا۔ مرد کا ایک لڑکا اور عورت کی لڑکی تھی۔ چنانچہ اس لڑکے نے لڑکی سے زنا کا ارتکاب کر لیا اور لڑکی کو حمل ہو گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تشریف لائے تو معاملہ ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اعتراف گناہ کر لیا۔ حضرت عمر نے ان کو کوڑے لگوائے اور چاہا کہ ان کا نکاح کر دیں لیکن لڑکے نے انکار کر دیا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرد اور عورت زنا کے جرم میں پیش کئے گئے جب انہوں نے اعتراف گناہ کیا تو آپ نے ان کو کوڑے لگوائے پھر دونوں کا نکاح کر دیا۔

دو آدمیوں کا دعویٰ نکاح ایک عورت سے

امام محمد رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا: اگر دو آدمی ایک عورت سے نکاح کا دعویٰ کریں اور دونوں کے پاس گواہ بھی ہوں اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کس کا نکاح پہلے ہوا ہے تو عورت سے پوچھا جائے گا۔ جس کے بارے میں وہ اقرار کرے اس کو شوہر قرار دیا جائے گا اور اگر دونوں کا انکار کر دے تو کسی کے ساتھ بھی نکاح نہ ہوگا۔

عزل کا حکم

مادہ منویہ کو رحم سے باہر گرانا عزل کہلاتا ہے تاکہ عورت کو حمل نہ ہو۔ عزل نہ کرنا ہی بہتر ہے اس لئے کہ بچہ ہونا یا نہ ہونا خدا کی قدرت سے ہے عزل سے نہیں ہے۔ عزل مکروہ ہے اسی طرح مانع حمل گولیوں بھی مکروہ ہیں۔

چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عزل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا عَلَيْكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فَاِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ ۚ

”تم عزل مت کرو کیونکہ یہ تقدیر ہے“

ایک دوسری حدیث میں فرمایا۔

لا علیکم الا تفعلوا، ما كتب الله خلق نعمة هي كائنة الى يوم القيامة الا تستكفون^۱

”عزل مت کرو کیونکہ جس نفس کو خدا نے پیدا کرتا ہے وہ ضرور پیدا ہوگا“

آپ ﷺ کا قول ”لا علیکم“ نفی کے زیادہ قریب ہے اس کا مطلب ہے عزل مت کرو۔ یا پھر حدیث کا معنی یہ ہے کہ عزل نہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے اس لئے کہ جب جان کو خدا نے پیدا کرتا ہے وہ پیدا ہوگی چاہے تم عزل کرو یا نہ کرو۔ لہذا تمہارے عزل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

جو مرد طبیب یا طبیبہ کے سامنے اپنی عورت کی شرمگاہ کھول دیتے ہیں تاکہ شرمگاہ میں کوئی چیز رکھ دے جس سے حمل نہ ٹھہرے یہ حرام ہے۔ کیونکہ یہ کشف عورت بلا ضرورت ہے۔ اگر اس کو حمل ہو اور ولادت بغیر آپریشن کے نہ ہو اور طبیب حاذق مسلم اس کو کہے کہ حمل نہ ٹھہراؤ تو یہ منع حمل کا عمل کر سکتی ہے۔

اس لئے کہ ضرورت تا جائز امور کو مباح کر دیتی ہیں۔

خاوند کے راز بتانے کا حکم

آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ان من اعظم الامانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى امراته و تفضي اليه ثمره بنشر سرها^۲

”بیشک قیامت کے دن سب سے بڑی خیانت یہ ہوگی کہ انسان اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کرے اور پھر اس کے رازوں کو بیان کرنا پھرے۔“

پس مرد و عورت دونوں کیلئے ایک دوسرے کا قول و فعل اور عیب بیان کرنا حرام ہے۔ نیز ان محاسن کا ذکر بھی جائز نہیں جنہیں شرعاً و عرفاً مستور ہونا چاہئے۔

خاوند کے بستر پر جانے سے انکار حرام ہے

آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: اذا كانت المرأة حاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح^۳ ”جب کوئی بیوی اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارتی ہے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔“ کیونکہ عورت کو خاوند کی اطاعت کا امور بتانا بھی ہے۔

عورت حیض کے سبب بھی خاوند سے دور نہیں رہ سکتی کیونکہ خاوند حالت حیض میں بھی مافوق الانوار فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ حدیث مذکور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ خاوند کی ناراضگی خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جب تقضائے شہوت کے بارہ میں یہ حکم ہے تو امر دین کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تاہم اگر عورت خاوند کے بستر پر لوٹ آئے تو اس کا گناہ ختم ہو جائے گا۔

﴿کتاب الطلاق﴾

علامہ ابن قدامہ مہینیدؒ "المغنی" میں فرماتے ہیں کہ طلاق نکاح کی قید کھولنے کو کہتے ہیں اور اس کی مشروعیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔

کتاب اللہ سے اس کی مشروعیت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِن سَاكَبَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾

[البقرة: ۲۲۹]

"طلاق دوبار ہے، پھر یا تو روک لیا جائے اچھے طریقے سے یا رخصت کر دیا جائے بھلے طریقے سے۔"

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [الطلاق: ۱]

"اے نبی ﷺ! جب طلاق دو تم عورتوں کو تو طلاق دو تم انہیں اس طرح کہ وہ عدت شروع کر سکیں۔"

اور سنت سے اس کی مشروعیت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اس روایت سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے حالت حیض میں طلاق دینے کا حکم پوچھا تو آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس سے کہو کہ وہ اس عورت سے رجوع کرے اور اس کو اپنے پاس روکے رکھے۔ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے پھر اسے حیض آنے اور پھر وہ پاک ہو جائے پھر چاہے تو اس کے بعد اسے اپنے پاس روکے رکھے اور چاہے تو چھوٹے سے پہلے اسے طلاق دے دے، یہ وہ تعداد ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا۔

اور اجماع امت سے بھی اس کی مشروعیت ثابت ہے۔ اور حالات و احوال میں غور و فکر بھی اس کے جواز پر دلالت کرتا ہے کیونکہ میاں بیوی کے معاملات بگڑ جاتے ہیں اور اس وقت نکاح کو باقی رکھنا صرف اور صرف لڑائی جھگڑے کو باقی رکھنا ہوتا ہے۔ خاوند پر بیوی کا خرچہ اور

رہائش کا لازم کرنا اسے صرف نقصان پہنچانا ہے اور عورت کو زبردستی صحبت میں روکنا ہے جو ہمیشہ کی دشمنی کا موجب ہے۔

بغیر ضرورت طلاق دینے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بغیر ضرورت طلاق دینا حرام ہے کیونکہ یہ خاندان کا خود کو اور اپنی بیوی کو نقصان پہنچانا اور فائدے کو جو ان دونوں کو حاصل تھا بلا ضرورت ختم کرنا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کی وجہ سے بھی حرام ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لا ضرر ولا ضرار“ نہ کسی سے نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بغیر ضرورت طلاق دینا مباح ہے لیکن مکروہ ہے۔ اور وہ اپنے قول کی دلیل میں نبی کریم ﷺ کا فرمان پیش کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اِكْبِطُ الْحَلَائِكِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ۔ ”اللہ کے ہاں طلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے“ اور یہ ناپسندیدہ اسی وقت ہوگا جب اس کو بے موقع اور بلا ضرورت کیا جائے۔ نیز نبی کریم ﷺ نے اس کا نام حلال رکھا ہے۔ نیز طلاق اس کے بھی مکروہ ہے کہ اس سے وہ مصالح ختم ہو جاتے ہیں جن کا حصول مستحب ہے۔

اور ضرورت کے وقت طلاق مباح غیر مکروہ ہے۔ عورت جب اللہ تعالیٰ کے حقوق واجب نماز وغیرہ میں کوتاہی کرے یا پاکہد امن نہ ہو یا شوہر کی مخالفت کرے یا طلع کا مطالبہ کرے تو اس وقت طلاق دینا مندوب ہے۔

حالت حیض میں اور ایسے طہر میں جس میں بیوی سے جماع کر چکا ہو طلاق دینا ممنوع ہے۔ اس حالت میں دی گئی طلاق کا نام طلاق بدعت ہے۔ نیز ہر جگہ کے علماء کا ہر زمانے میں اس کے حرام ہونے پر اجماع رہا ہے۔ طلاق کی تین اقسام ہیں۔ (۱) حسن (۲) احسن (۳) بدعی، بدعی جیسا کہ ابھی گزرا وہ طلاق ہے جو حالت حیض میں دی جائے اور یہ کہ بیوی کو ایک کلمہ کے ساتھ تین طلاقیں یا دو طلاقیں دے۔ یا اس طہر میں طلاق دے جس میں رجوع نہ کیا گیا ہو۔ تاہم غیر بدعتوں بہا کو حالت حیض میں طلاق دینا طلاق بدعی نہیں ہے۔

طلاق مسنون

احناف کے نزدیک طلاق سنت حسن اور احسن ہیں۔ اول (یعنی طلاق حسن) کے سنت ہونے کی دلیل امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی روایت ہے جو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اور وہ حماد رحمہ اللہ سے اور وہ ابراہیم رحمہ اللہ سے اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: طلاق سنت یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو جب وہ حیض سے پاک ہو جائے بغیر جماع کئے ایک

طلاق دے دے۔ اور اسے عدت گزرنے تک رجوع کا اختیار ہوگا۔ اور جب عدت گزر جائے تو وہ نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے تو جب وہ اپنے دوسرے حیض سے پاک ہو جائے تو اسے طلاق دے دے۔ اور پھر جب وہ تیسرے حیض سے پاک ہو جائے تو اسے تیسری طلاق دے اور یہی حکم تین طلاقیں کو ایک طہر میں جمع کرنے کا ہے۔ دوسری یعنی طلاق احسن کی طلاق سنت ہونے کی دلیل وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔

طلاق سنت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق ہے۔ وہ ایسے طہر میں طلاق دینا ہے جس میں جماع نہ کیا ہو۔ پھر عورت کو اس کی عدت گزرنے تک چھوڑ دے۔ اس کی عدت گزرنے تک چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عدت ہونے سے پہلے اسے اور طلاق نہ دے۔ اور اگر شوہر نے حاملہ بیوی کو طلاق دی تو یہ بھی طلاق سنت ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دونوں طلاقیں کے درمیان ایک مہینے کا وقفہ رکھا جائے گا یہاں تک کہ تینوں طلاقیں پوری ہو جائیں۔

اور امام محمد بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور خاوند اس کو وضع حمل تک چھوڑے رکھے، پھر اس کے اوپر ساری طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔

حائضہ کو طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے

اگر حائضہ عورت کو طلاق دی جائے تو اس طلاق کو طلاق شمار کیا جائے گا۔ اس پر تابعین اور ائمہ فہم کا اجماع ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **يُؤْتِي جُفَاءً** اس سے رجوع کر لے۔ میں نے کہا کہ وہ طلاق شمار ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چھوڑ دو۔ اور بعض نے اس کے علاوہ اور الفاظ کا اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ کیا تو عاجز ہو گیا تھا یا بے وقوف ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ”ضمہ“ چھوڑو! اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ انہوں نے یہ بات ڈانٹنے کے لئے کہی ہو یعنی اس طلاق کے وقوع میں کوئی شک نہیں اور یہ یقینی طور پر واقع ہوئی ہے۔ حالت حیض میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اگر حالت حیض میں طلاق نہ ہوتی ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراجعت کے حکم کا کوئی معنی نہیں رہتا۔

مسلم کی روایت میں حضرت انس بن سیرین رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس عورت کے متعلق جیسے انہوں نے طلاق دی تھی پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کو حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر نہ ہی کریم رضی اللہ عنہ سے کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”مرہ فلیروا جمعھا فلیطلقھا لظہرھا“۔ ”اس سے کہو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور جب وہ پاک ہو جائے تو اسے پاکی کی حالت میں طلاق دے“۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا اور پھر اسے حالت طہر میں طلاق دی۔ حضرت انس بن سیرین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے کہا حالت حیض میں جو طلاق آپ نے دی تھی اسے بھی شمار کیا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں اسے کس وجہ سے شمار نہ کرتا؟ کیا میں بے وقوف تھا!۔

اور نافع بن عیینہ کی روایت میں ہے کہ ان سے عبید اللہ بن عیینہ نے کہا: اس ایک طلاق کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ اسے ایک طلاق ہی شمار کیا جائے گا۔
امام شعبی رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے تو اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس پر طلاق یقیناً واقع ہو جائے گی لیکن اس حیض کو عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔

اکٹھی تین طلاق دینے کا حکم

جس آدمی نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دیں تو وہ اس کے حق میں باندھ ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ کیونکہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسے آدمی کے متعلق سوال کیا جاتا تھا جو اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیتا، تو آپ رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ تم ایک یا دو طلاقیں نہیں دے سکتے۔ کیونکہ نبی کریم رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں یہاں تک کہ اسے دوسرا حیض آئے اور پھر وہ پاک ہو جائے اور پھر اس کو چھونے سے پہلے اسے طلاق دے دے مگر تو نے اسے تین طلاقیں دے دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو تجھے عورت کو طلاق دینے کے بارے میں اختیار دیا تھا اس کی نافرمانی کی۔ لیکن وہ تجھ سے باندھ ہو گئی ہے۔

اور یہی مذہب جمہور علمائے تابعین اور ان اخلاف کا ہے۔ ان میں امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام شعبی، امام بخاری، امام مسلم، امام احمد، امام مالک، شوافع، حنابلہ اور دوسرے بہت سے حضرات شامل ہیں۔ فقہاء حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی مخالفت شاذ ہے اور اہل سنت کے خلاف ہے۔ حنفیوں نے اس روایت سے دلیل پکڑی ہے جو طاؤس بن عیینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے

روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے دوسالوں میں تین طلاقیں اور ایک طلاق تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ ایسے معاملے میں جلدی کرنے لگے ہیں جس میں انہیں دیر کرنی چاہئے، کیوں نہ ہم اس کو ایسے نافذ کر دیں؟ چنانچہ وہ ان پر نافذ کر دی گئی۔

امام طحاوی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کا جواب دیا ہے کہ یہ منسوخ ہے۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کے ذریعے ان لوگوں کو مخاطب کیا کہ ان باتوں کو جانتے تھے جو نبی کریم ﷺ کے زمانے میں پیش آمدہ باتوں سے باخبر تھے اور اس سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ اور یہ ماقبل کے حکم کے منسوخ ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شراب پینے والے کے بارے میں کہا کہ شراب کی حد نبی کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں چالیس کوڑے تھی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بار بار شراب پینے اور اس کی سزا کو ہلکا سمجھتے دیکھا تو فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس کو جھوٹ بولنے والے کی حد تک پہنچا دیں کیونکہ جب وہ شراب پئے گا تو غیر معقول باتیں کرے گا اور جب غیر معقول باتیں کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بات صحابہ جنہم کی ایک جماعت کے سامنے ارشاد فرمائی۔ اور طلاق کے معاملے کی طرح کسی نے اس بات کی مخالفت نہیں کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کا یہ معنی ہو کہ تین طلاقیں نبی کریم ﷺ کے دور میں ایک شمار کی جاتی تھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو معلوم تھا کہ یہ بات پہلے بھی منسوخ ہو گئی تھی کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آنحضرت ﷺ سے روایت کردہ حدیث کے خلاف عمل کریں۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب کہا گیا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابولہبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کے زمانے میں نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے (دور کے) ابتدائی تین سالوں میں تین طلاقیں کو ایک سمجھا جاتا تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا: ہاں! پھر آپ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس حدیث کو کیسے رو کر دیتے ہیں؟ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا: ان روایات کی وجہ سے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے اس کے خلاف مروی ہیں۔

امام طحاوی رحمہ اللہ نے بہت سی احادیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہیں جو ان

کی مذکورہ روایت کے منسوخ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ انہی روایات میں سے امام اعظمیؒ کی مالک ابن حارث بن یزیدؒ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن عباسؓ کے پاس آیا اور کہنے لگا: میرے چچا نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں! حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، تیرے چچا نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پریشانی میں مبتلا کر دیا اور اس نے شیطان کی اطاعت کی۔ وہ کوئی عمل نہ نکال سکا۔ میں نے عرض کیا اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اس کی بیوی کو (بعد از مذکورہ طلاق) اس کیلئے حلال سمجھتا ہے؟ آپؓ نے فرمایا: جو اللہ کو دھوکا دیتا ہے اللہ اسے دھوکا دیتا ہے۔

بعض لوگ اس حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ حدیث ابن عباسؓ غیر مدخول بہا کے بارے میں ہیں۔ حالانکہ غیر مدخول بہا کو جب تین طلاقیں دی جائیں تو بالاتفاق واقع ہو جاتی ہیں لہذا اس حدیث کو مدخول بہا پر محمول کرنا اولیٰ ہے۔

امام شعبیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت قیسؓ سے کہا کہ مجھ سے اپنی طلاق کا واقعہ بیان کریں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے شوہر نے تین طلاقیں دیں جب وہ یمن کی طرف جا رہے تھے۔ تو نبی کریم ﷺ نے ان تین طلاقیں کو نافذ فرمادیا۔

حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ میرے دادا نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دیں۔ میں نبی کریم ﷺ کے پاس گیا اور آپ ﷺ سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اما انقی اللہ جدک۔ اما فلاحہ فله واما تسع مائة وسبع تسعون فعندو فامله کم ان و ظلمہ۔ ان شاء اللہ عذبه و ان شاء غفر له۔ ”کیا تیرا دادا اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تین طلاقیں کا تو اسے اختیار ہے مگر نو سو ستانوے (۹۹۷) طلاقیں ظلم اور زیادتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے۔“

حدیث عویمر بخلافی میں ہے کہ حضرت عویمر نے کہا: اگر بیوی کو اپنے پاس روک رکھتا تو اس سے جھوٹ بولتا لہذا انہوں نے نبی کریم ﷺ کے حکم سے پہلے ہی انہیں تین طلاقیں دے دیں۔

علامہ ابن القیمؒ نے زاد المعاد میں حضرت زید ابن وحبؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی کو حضرت عمرؓ کے پاس لے جایا گیا جس نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اس سے فرمایا کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے؟ اس نے کہا میں تو

مذاق کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درہ بلند کیا اور فرمایا: ان میں سے جن میں سے لے کافی ہیں۔ علامہ ابن القیم اس کی سند کے بارے میں خاموش رہے ہیں اور اس کی سند صحیح ہے۔

”تجبے تین طلاقیں ہیں“ اور ”تجبے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے“ میں فرق

اگر کوئی شخص اپنی غیر مدخول بہا بیوی سے اُنبط طالق، اُنبط طالق، اُنبط طالق، اُنبط طالق، کلام متصل کے ساتھ کہے تو ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ وہ پہلی طلاق کے ساتھ ہی بانٹ ہوگئی اور دوسری اور تیسری طلاق نوجو جائیگی۔

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے اُنبط طالق ثلاث مرات، کہا تو اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ کلام متصل ہو، دوسرا یہ کہ کلام منفصل ہو۔ کلام متصل متصل ہے کہ وہ اُنبط طالق ثلاثا کے حکم میں ہو، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اس کے حکم میں نہیں ہے۔ بلکہ اُنبط طالق ثلاثا تین طلاقیں کے حکم میں ہے اور اُنبط طالق، اُنبط طالق، اُنبط طالق، کلام متصل کے حکم میں ہے یوں ایک طلاق واقع ہوگی۔

حضرت محمد بن ایاس بن بکر برقیہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو جماع سے پہلے تین طلاقیں دیں پھر اسے اسکے ساتھ نکاح کرنے کا خیال آیا وہ سوال لیکر آیا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس بارے میں سوال کیا۔ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہمارے خیال میں تم اس وقت تک اس سے نکاح نہ کرو، جب تک کہ وہ تمہارے علاوہ کسی دوسرے خاندان سے شادی نہ کر لے۔ اس آدمی نے کہا میں نے تو اسے صرف ایک طلاق دی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو تمہارے اختیار میں خاتم کر چکے۔ اور یہی روایت حضرت سعید ابن جبیر، حضرت مالک بن حارث، حضرت محمد بن ایاس بن بکر اور حضرت معاویہ بن ابی عیاش انصاری، تمام حضرات، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے تین طلاقیں کو معتبر مانا اور اسے جاری کیا ہے۔

حضرت شعیب برقیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا کہ جس نے اپنی بیوی کو قبل از مدخول تین طلاقیں دے دیں ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس کے اختیار میں گرہ تھی اس نے ساری کی ساری کھول دی۔ اگر یہ الگ الگ طلاق دیتا تو کچھ نہ ہوتا۔

حضرت سفیان ثوری برقیہ فرماتے ہیں کہ عیدہ علیحدہ طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اُنبط طالق، اُنبط طالق، اُنبط طالق کہتا۔ اس طرح وہ عورت پہلی طلاق کے ساتھ ہی بانٹ ہو جاتی

اور دوسری اور تیسری طلاق لغو ہو جاتی۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جب کسی آدمی نے اپنی غیر مدخول بہا بیوی کو انس طالق، انس طالق، انس طالق کہا تو وہ پہلی طلاق سے ہائے ہو جائے گی اور دوسری دو طلاقیں ایسی عورت پر واقع ہوں گی جو اس کے نکاح میں نہیں۔ اور جب اس نے ایک ہی جملے میں انکشی تین طلاقیں دے دیں تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی حتیٰ کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے۔

بچے، مجنوں اور سوئے ہوئے شخص کی طلاق کا حکم

بچے کی اور مجنوں کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اگر بچہ بعد از بلوغ طلاق دے اور مجنوں افاتے کے بعد طلاق دے تو ان کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ مدہوش شخص بھی مجنوں کی طرح ہے اور سوئے ہوئے شخص کی (نیند میں) دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. و عن الصبي حتى يحلّم و عن المجنون حتى يعقل. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تین آدمیوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے سونے والے سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، بچے سے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اور مجنوں سے جب تک کہ اسے افاتہ نہ ہو جائے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مدہوش کی طلاق کے سوا ہر طلاق جائز ہے۔ حضرت حمصی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو نیند کی حالت میں طلاق دے، یا غلام آزاد کر دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی طلاق اور عتق واقع نہیں ہوتا۔

مجبور کی طلاق کا حکم

مُشْکَرہ کا مطلب ہے کہ کسی شخص کو اتنا جھگ کیا جائے کہ وہ طلاق دے دے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کہ مُشْکَرہ کا مطلب ہے کہ انسان غصے کی حالت میں طلاق دے۔ یہ غلط ہے وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی حالت غصہ میں طلاق دیتا ہے۔ اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور وہ مجنوں ہو جاتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی طلاق ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ اس کی عقل موجود نہیں ہوتی۔

اگر اس بات کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو ہر مجرم جرم کے بعد یہ کہہ دیا کرے کہ مجھ سے غصے کے سبب یہ غلطی ہو گئی۔ لہذا مجھ سے یہ حدود ختم کی جائیں لیکن جامع میں ہے کہ اخلاق و اکراہ انتہائی شدید غصے کو کہتے ہیں۔ اور انتہائی غصے والا شخص جو سفید و سیاہ میں فرق نہ کر سکے اور جب اس سے طلاق کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس کا شدت سے انکار کرے۔ اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ جب مکروہ کو مجبور کر دیا جائے اور اس پر سختی کی جائے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ مذہب حضرت علی ابن ابی طالبؓ، حضرت امین عمرؓ، حضرت ابن زبیرؓ، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ، حضرت عطاءؓ، حسن بن ابی حسنؓ اور حضرت ابن عباسؓ، حضرت عمر بن خطابؓ اور حضرت ضحاکؓ کا ہے۔ اور یہی مذہب امام مالک بن انسؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کا ہے اور ان حضرات کی دلیل حضرت عائشہؓ کی روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریمؐ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: لا طلاق ولا عتاق فی الاغلاق۔ ”حالت اغلاق میں عتاق میں طلاق واقع نہیں ہوتی“ اور ان کی دوسری دلیل حضرت حسنؓ کی حضرت علیؓ سے منقول روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا، مکروہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔^۱

دوسرا مذہب یہ ہے کہ مکروہ کی طلاق معتبر ہے اور واقع ہو جاتی ہے۔ یہ مذہب امام قسمیؒ، ابراہیم نخعیؒ، حضرت ابو قتادہؓ، حضرت ابن مسیبؓ، حضرت امام زہریؒ، حضرت قتادہؓ اور حضرت سعید ابن جبیرؓ کا ہے اور اسی مذہب کو امام ابو حنیفہؒ اور آپؒ کے صحاب نے اختیار کیا ہے۔ ان حضرات کی دلیل فرج بن خضامؒ کی حضرت عمرو بن شراحیلؒ سے نقل کردہ روایت ہے۔ جس میں مذکور ہے کہ ایک عورت نے اپنے خاوند کو زبردستی حلاق دینے پر مجبور کیا اور اس نے اس کو طلاق دے دی۔ یہ معاملہ حضرت عمرؓ کے پاس لایا گیا تو آپؓ نے اس کی طلاق کو نافذ کر دیا۔ اسی طرح کی روایت حضرت ابن عمرؓ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ سے بھی منقول ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے کہ قید کر دیا جائے، یا ڈرا یا دھمکایا جائے، یا قتل کی دھمکی دی جائے یا بہت زیادہ مارا پیٹا جائے۔

غصے میں طلاق کا حکم

غصے میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے جبکہ حنا بلہ سے ایک روایت یہ ہے کہ حالت غضب کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

نکشی کی طلاق کا حکم

علماء حضرات کی اس بارے میں دو آراء ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ مذہب حضرت عثمان بن عفان، حضرت جابر بن زید، حضرت عطاء بن یساف اور حضرت طاؤس بن یساف وغیرہ حضرات کا ہے اور بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ نکشی کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ امام حسن بصری، حضرت سعید بن مسیب، امام ابراہیم نخعی، حضرت مسون، حضرت حید، حضرت سلیمان بن یسار، حضرت اوزاعی اور امام ثوری کا مذہب ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہؒ ہے اور امام مالک کا ہے اور اس میں امام شافعی کے دو قول ہیں ایک قول میں انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور دوسرے میں تردید فرمائی ہے۔

بھول کر یا سبقت لسانی سے طلاق کا حکم

بھول چوک سے، غلطی سے یا سبقت لسانی کی وجہ سے طلاق دی جائے تو احناف کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ طلاق بالخطا واقع نہیں ہوتی۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ثلاث جد هن جد وهزلهن جد، النكاح و الطلاق والرجعة۔ ”تین چیزیں مذاق اور بے جھجکی دونوں صورتوں میں واقع ہو جاتی ہیں۔ نکاح، طلاق اور رجوع۔“ اسی پر صحابہ کرامؓ، اہل علم اور دیگر اسلاف کا عمل ہے۔ اور نبی کریم ﷺ کی حدیث مبارکہ، میری امت سے خطا، نسیان اور مجبوری کو اٹھایا گیا ہے، سے مراد یہ ہے کہ ان کا گناہ اٹھایا گیا ہے نہ کہ ان کا حکم۔

غیر مسلم کی طلاق کا حکم

امام مالکؒ اور امام داؤدؒ نے یہ قول منسوب کیا ہے کہ غیر مسلم کی طلاق واقع نہیں ہوتی جبکہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ غیر مسلم کی طلاق واقع ہو جاتی ہے جیسا کہ اس کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔

دل ہی دل میں طلاق کا حکم

جس آدمی نے طلاق کی نیت کی اور دل میں اس کا پکارا ارادہ کر لیا لیکن لفظ طلاق کا حکم نہیں

کیا تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِفَاقَتِي عَمَّا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ أَيْكَلَهُ بِهِ**۔ ”اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے۔ جب تک کہ ان پر عمل نہ کر لیں یا ان کا تکلم نہ کریں۔“

طلاق بالکناۃ کا حکم

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خاوند اپنی بیوی سے **إلحقی باہلک**، یا **لا سیبل لی علیک** وغیرہ الفاظ کہے تو اگر وہ طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے طلاق کی نیت نہیں کی تو واقع نہیں ہوگی۔ لیکن صاحبین کے نزدیک اس کی نیت کے مطابق ایک یا تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اگر اس نے دو طلاقیں کی نیت کی تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت طلاق دینا ہے تو اس کی نیت کے مطابق ایک، دو یا تین واقع ہوں گی اور اگر اس کا ارادہ نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

الفاظ کنایات سے احناف کے نزدیک صرف نیت ہی سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ ان میں ایک اور تین کی نیت درست ہے جبکہ دو کی نیت کرنے کی صورت میں ایک واقع ہوگی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ابنہ الجون کی جب رخصتی ہوئی اور آپ ﷺ ان کے قریب گئے تو وہ بولی میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: **لَقَدْ عَذْتُ بِعَظِيمٍ، إِلْحَقِي بِأَهْلِكَ**۔ ”تم نے عظیم ہستی کی پناہ مانگی ہے تم! اپنے گھر چلی جاؤ۔“۔ کوئی شخص ایسا جند بولے جو طلاق پر دلالت کرتا ہو، لیکن وہ اس سے طلاق (جدائی) کی نیت کرے تو اس بارے میں فیما بینہ و بین اللہ اس کا قول مستبر ہے۔ مگر جب کسی نے صریح لفظ طلاق بولا اور کہا کہ میرا ارادہ تو کچھ اور تھا تو قضا و اس کی تصدیق نہیں کی جائیگی۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو کسی کاغذ، تختی، دیوار یا زمین وغیرہ پر طلاق لکھ کر دی تو اس کی نیت سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ مگر یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ اسے مخاطب نہ کرے۔ مثلاً وہ یہ کہے کہ میری بیوی مطلقہ ہے۔ لیکن اگر وہ خطاب کے طور پر خط کی طرز پر لکھے کہ اے فانی! تجھے حلاق۔ یا جب تجھے میرا خط پہنچے تو تجھے حلاق تو اس طرح خیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر اگر اس نے مطلقاً لکھا تو اس کی بیوی کو فوراً حلاق ہو جائے گی۔ گویا اس نے بیوی سے کہا ہے تجھے طلاق! اور اگر اس نے محققاً لکھا مثلاً وہ لکھے کہ جب میرا خط تیرے پاس پہنچے

تو تجھے طلاق تو خط اسے پہنچنے تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس نے وقوع طلاق کو خط پہنچنے کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ لہذا خط ملنے سے پہلے طلاق نہیں ہوگی اور اگر خط اس کے باپ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے بیٹی کو دیے بغیر بھاڑ دیا تو اگر وہ بیٹی کے معاملات میں متصرف ہے تو وہ مطلق ہو جائیگی ورنہ نہیں۔ اگرچہ وہ خط کے متعلق بیٹی کو بتا بھی دے۔ لیکن جب تک اسے خط نہ دے دے۔

”تو مجھ پر حرام ہے“ کا حکم

حضرت عبدالعزیز بن ابی سلمہؓ کے نزدیک یہ کہنے سے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ میں نے تین کی نیت کی تھی تو تین، اور اگر اس نے ایک کی نیت کی تو ایک طلاق بائند واقع ہوگی۔ اور اگر اس نے قسم کی نیت کی تو یہ قسم ہوگی اور وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ اگر وہ قسم اور طلاق وغیرہ کی نیت نہ کرے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ یہی مذہب احناف کا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس نے دو طلاقوں کی نیت کی تو ایک ہوگی اور اگر طلاق کی نیت نہ کی تو پھر قسم ہوگی۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے طلاق کی نیت کی تو طلاق ہوگی اور اگر اس نے طلاق کی نیت نہ کی تو یہ قسم ہوگی اور وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ نیز حضرت ابن عمرؓ بھی اسی طرح منقول ہے۔

جبکہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ”تو مجھ پر حرام ہے“ طلاق نہیں ہے جب تک طلاق کی نیت نہ کی جائے، اور اگر وہ نیت کرے تو جتنی طلاقوں کی نیت کریگا اتنی واقع ہوں گی۔ اگر تحریم بلا طلاق کا ارادہ کرے تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔

امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ اس پر کفارہ ظہار لازم ہوگا۔ یہی قول حضرت ابو قلابہ اور حضرت سعید ابن جبیرؓ کا ہے۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں ان الفاظ ”انی علی حرام“ کے ساتھ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور اس سے اس کی نیت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حرام ٹھہرایا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ بہترین نمونہ ہیں۔

اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا ”مجھے تجھ میں کوئی حاجت نہیں“ تو اس میں اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر طلاق کی نیت کی تو وہ واقع ہو جائے گی ورنہ نہیں۔

الفاظ طلاق

صریح لفظ ”طلاق“ نیت کا محتاج نہیں۔ کیونکہ شارع نے اس کو طلاق کیلئے (ای) وضع کیا ہے۔ اور چونکہ یہ لفظ طلاق کیلئے حقیقت ہے اور حقیقت کیلئے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

پہلی قسم:

اگر کسی نے ”انت طالق، انت مطلقة یا طلفتک“ کے الفاظ کہے تو ان میں سے کسی ایک لفظ کے استعمال سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اس میں دو اور تین کی نیت درست نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نے ان الفاظ کے ساتھ طلاق بانیہ کا ارادہ کیا تو طلاق بانیہ نہیں بلکہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ کیونکہ جس مقصد کیلئے شارع نے اس کو وضع کیا ہے اس کے مخالف نیت کا اعتبار نہیں ہے۔

دوسری قسم:

اگر اس نے ”انت الطلاق، انت طالق الطلاق یا انت طالق طلاقاً“ کے الفاظ کہے تو ان میں سے کسی ایک لفظ کے تلفظ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اور اس میں تین کی نیت تو درست ہوتی ہے مگر دو کی نہیں۔ کیونکہ اس نے مصدر ”الطلاق“ اور ”طلاقاً“ کو ذکر کیا ہے اور مصدر عموم کا احتمال بھی رکھتا ہے اور ادنیٰ کا بھی۔ مطلق استعمال کے وقت اسے ایک پر محمول کیا جائے گا کیونکہ وہ یقینی ہے اور اگر تین کی نیت ہو تو تین واقع ہو جائیں گی۔ کیونکہ اس کا بھی احتمال ہے۔

اگر اس نے ”انت طالق طلاقاً“ کہہ کر دو طلاقوں کی نیت کی یعنی ایک طالق سے اور ایک طلاقاً سے، تو دونوں واقع ہو جائیں گی۔ کیونکہ دونوں نفلوں میں سے ہر ایک سے وقوع کا احتمال ہے۔ اور یہ ایسے ہوگا گویا اس نے ”انت طالق“، ”انت طلاقاً“ کہا ہے۔ اسی طرح ”انت طالق الطلاق“ کا بھی یہی حکم ہوگا۔

اگر اس نے کہا فلاں کام سے تجھے تین طلاقیں ہیں تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور اگر وہ کہے کہ اس نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو عدالت اس کی تصدیق نہیں کرے گی۔ اگر آدمی نے کہا تیری گردن کو طلاق، یا تیرے چہرے کو طلاق، یا تیرے سر کو طلاق، یا تیری روح کو طلاق، یا تیرے جسم کو طلاق، تو ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جائیگی، کیونکہ گردن، چہرہ، روح اور جسم ایسے اعضاء ہیں جنہیں ہون کر سارا جسم مراد لیا جاتا ہے۔ نصف طلاق، مکمل طلاق ہوتی ہے۔ اسی طرح

تہائی طلاق (بھی) مکمل طلاق ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی چار بیویاں سے کہا کہ تمہارے درمیان ایک طلاق ہے تو چاروں پر ایک ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔

اگر خاوند نے بیوی سے کہا، تجھے ایک سے لیکر تین تک طلاق ہے۔ تو نامہ اخصیصہ بیسبب کے نزدیک دو طلاقیں جبکہ صاحبین کے نزدیک تین طلاقیں واقع ہوں گی۔ اور اگر اس نے کہا تجھے ایک سے دو تک طلاق ہے تو نامہ صاحب بیسبب کے نزدیک ایک اور صاحبین کے نزدیک دو طلاقیں واقع ہوں گی۔

اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا: تجھے یہاں سے دمشق تک یا یہاں سے مدینہ تک طلاق، تو اسے فوراً اور جس شہر میں وہ ہے اس شہر میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے کہا تجھے کل طلاق ہے، تو طوع بفر کے ساتھ ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے اس سے دن کے آخر تک کی نیت کی تو دینا اس کی تصدیق کی جائے گی۔

اگر اس نے کہا: تجھے آج اور کل طلاق ہے یا کل اور آج طلاق ہے تو ان دونوں لفظوں میں سے جو پہلے ذکر کیا جائے گا وہ معتبر ہوگا۔ اور اگر اس نے کہا تجھے طلاق ہے قبل اس کے کہ میں تجھ سے شادی کروں تو ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

اور اگر کسی نے کہا کہ تجھے اتنی طلاقیں ہیں اور اپنی تین انگلیوں سے اشارہ کیا تو اسے تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور ایک سے اشارہ کیا تو ایک اور دو سے اشارہ کیا تو دو واقع ہوں گی۔ اور اگر انت طالق کہا اور اشارہ نہیں کیا تو ایک طلاق واقع ہوگی۔ کیونکہ عدد ذکر نہ کرنے کی صورت میں انت طالق سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ اور اگر کہا تجھے اتنی اتنی طلاقیں ہیں تو تین واقع ہو جائیں گی۔ کیونکہ اتنی اتنی (کذا، کذا) کا اطلاق عرفاً گیارہ پر ہوتا ہے۔

اگر کسی شخص نے انت طالق و طالق کہا تو ایک طلاق واقع ہوگی کیونکہ اس نے نہ تو اپنے کلام کو معلق کیا ہے اور نہ ہی آخر میں کوئی ایسی چیز ذکر کی ہے جو اول کو تبدیل کرتی، اس طرح اس کا ہر لفظ 'تک' سے طلاق ہوگا۔ پس اس کے انت طالق کہنے سے اس پر طلاق باندھ واقع ہو جائیگی اور اس کے ساتھ جب دوسرا انت طالق ملے گا تو پہلے سے باندھ ہونے کی وجہ سے دوسری نہیں واقع ہوگی۔

اور اگر اس نے انت طالق یا انت طالق و احدہ و واحدہ کہ تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔

اور اگر کسی نے کہا تجھے ایک سے پہلے ایک طلاق۔ یا ایک طلاق کے بعد ایک طلاق ہے

تو ان الفاظ سے ایک طلاق واقع ہوگی۔ کیونکہ قبلیت و بعدیت میں اصل یہ ہے کہ دو طلاقیں کے درمیان ظرف کو ہائے کنایہ کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے تو اس وقت ظرف آخر میں مذکور کلمہ کی صفت ہوتا ہے اور اگر اس کو ہائے کنایہ کے بغیر ذکر کیا جائے تو اس وقت ظرف اول میں مذکور کلمہ کی صفت ہوگا۔ چنانچہ اس کا کہنا کہ تجھے ایسی طلاق جس سے پہلے ایک طلاق ہے۔ اس صورت میں قبلیت اول کلمے کی صفت ہے اور طلاق کا ماضی میں واقع ہونا گویا حال میں واقع ہونا ہے۔ کیونکہ شریعت میں خبر کو انشاء سمجھا جاتا ہے۔ پس ایک طلاق واقع ہو جائیگی اور وہ اس سے باندہ ہو جائے گی اور مابعد والی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

اور اس کا یہ کہنا کہ تجھے ایسی طلاق جس کے بعد ایک طلاق ہے تو اس صورت میں بعدیت دوسرے و احدہ کی صفت بنے گی اور عورت پہلے ہی باندہ ہو چکی ہے لہذا ایک ہی طلاق ہوگی۔ اور اگر اس نے کہا تجھے ایک طلاق ہے اور اس سے پہلے ایک طلاق ہے۔ یا یوں کہا کہ تجھے ایک طلاق اور اس کے بعد ایک طلاق، تو دو طلاقیں واقع ہوں گی کیونکہ قبلیت دوسری طلاق کی صفت ہے اور وہ اس کے ایقاع کا ماضی میں تقاضا کرتی ہے اور پہلی طلاق کے حال میں ایقاع کا تقاضا کرتی ہے۔ پس وہ دونوں متصل ہو جائیں گی۔

اور دوسرے مسئلہ میں بعدیت پہلی طلاق کی صفت ہے جو کہ ایک طلاق کے حال میں واقع ہونے کا تقاضا کرتی ہے اور دوسری کے اس سے پہلے وقوع کا۔ چنانچہ دونوں مل جائیں گی۔ اور اگر آدمی نے کہا تجھے ایک طلاق کے ساتھ ایک طلاق ہے، یا ایک طلاق ہے اور اس کے ساتھ ایک طلاق ہے تو دونوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی کیونکہ لفظ ”ساتھ“ مقارنت کیلئے ہے۔ اگر کسی شخص نے بیوی سے کہا کہ تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے ایک طلاق ہے اور ایک طلاق ہے، وہ داخل ہو گئی تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دو طلاقیں واقع ہوں گی۔

و اگر اس نے کہا تجھے ایک طلاق ہے اور ایک طلاق ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی۔ پھر وہ داخل ہو گئی تو بالا جماع دونوں طلاقیں واقع ہوں گی۔

ان دونوں مسئلوں میں فرق یہ ہے کہ شرط جب کلام مقصودی (مصدر کلام) سے مؤخر ہو تو اس پر پورا کلام موقوف ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسری صورت، جس میں شرط مؤخر ہے، میں ساری طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور جب شرط مقدم ہو اور اس کو بدلنے والی کوئی چیز نہ ہو تو پھر جمیع کلام اس پر موقوف نہیں ہوتا۔ اور جمیع کلام میں ترتیب اور قرآن ہر دو کا احتمال ہوتا ہے۔ احتمال ترتیب کی

تقدیر پر صرف ایک طلاق واقع ہوئی جیسا کہ اس کی وضاحت ہو چکی اور شک کی وجہ سے اس سے زائد واقع نہیں ہوں گی۔

شوہر نے اپنی غیر مدخول بہا بیوی سے کہا تجھے طلاق ہے، طلاق ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی، تو وہ پہلی طلاق کے ساتھ بائند ہو جائے گی اور دوسری طلاق سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ اور اگر شوہر نے اپنی مدخول بہا بیوی سے کہا، تجھے طلاق ہے، طلاق ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی، تو ایک طلاق فی الحال واقع ہو جائے گی اور دوسری گھر میں داخل ہونے کے ساتھ مطلق ہوگی۔

طلاق کی صفت ذکر کرنا

اگر طلاق کو کسی ایسے وصف کے ساتھ موصوف کیا جائے جس کے ساتھ اس کو موصوف نہیں کیا جاتا، تو وہ طلاق اس کا احتمال رکھتی ہے، تو وصف باطل ہو جائیگا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر خاوند نے بیوی سے کہا: تجھے طلاق ہے اور مجھے تین دن تک اختیار ہے۔ تو طلاق واقع ہو جائے گی اور شرط باطل ہو جائے گی۔

اگر اس نے کہا: تجھے طلاق ہے، افضل طلاق، یا اکمل طلاق، یا احسن طلاق تو ایک طلاق ربعی واقع ہوگی۔ اور اگر اس نے کہا: تجھے طلاق بائن ہے یا سب سے بری طلاق ہے۔ یا سب سے بدی طلاق ہے، یا بھرے گھر کے برابر طلاق ہے تو ایک طلاق بائند واقع ہوگی اور اگر اس نے تین کی نیت کی تو تین واقع ہوگی۔

طلاق کے متعلق بیوی کو اختیار دینا

اگر خاوند نے بیوی سے کہا تو اپنے آپ کو اختیار کر لے، اور اس سے اس نے طلاق کی نیت کی، تو عورت کو اس بات کا اختیار ہے کہ اسے جس مجلس میں غم ہو اسی مجلس میں خود کو طلاق دے لے۔ اور اگر وہ اس مجلس میں موجود ہو تو سن کر خود کو طلاق دے سکتی ہے۔ اور اگر وہ وہاں موجود نہیں تو جب اسے خبر ملے تو خود کو طلاق دے سکتی ہے۔ کیونکہ مختیرہ کو اختیار مجلس حاصل ہے اور اس بات پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا جہاز ہے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ اس کے خاوند نے اسے اختیار کے فعل کا مالک بنایا ہے اور اختیار مجلس ختم ہونے کے ساتھ باطل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اعراض کی دلیل ہے۔ اور مجلس کے حقیقت بدل جانے سے بھی اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مختیرہ صلوٰۃ فرض یا صلوٰۃ وتر میں ہو اور اس کو اختیار دیا جائے مگر وہ نماز پوری کر لے تو اس کا اختیار باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر وہ نفل نماز میں تھی اور اس نے دو رکعتیں پوری کر لیں تو اس کا اختیار باطل نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کیلئے نماز دو

رہتیں پوری کرنے سے پہلے قطع کرنا منوع قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر اس نے دو رکعت سے زیادہ ادا کیں یا کسی دوسری نماز میں داخل ہو گئی یا اسے چار رکعت پوری کیں تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا۔ اور اگر اسے کھڑے ہونے کی حالت میں خیار دیا گیا اور وہ بیٹھ گئی تو خیار باطل نہیں ہوگا کیونکہ یہ غور و فکر کی دلیل ہے اور اسی طرح اگر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور ٹیک لگائی، یا فیک لگائے ہوئے تھی اور بیٹھ گئی تو بھی خیار باطل نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ اعراض نہیں ہے۔ جب اس نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو اسے ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں اختیار دیا پس ہم نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو اختیار کر لیا۔ پس آپ ﷺ نے ہمارے اوپر اس کو کچھ شمار نہ کیا۔ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور تابعین میں سے حضرت عطاء بن یشیہؓ، حضرت سلیمان بن یسارؓ، حضرت ربیعہؓ اور امام زہریؓ تمام حضرات فرماتے ہیں کہ جب بیوی نے اپنے شوہر کو اختیار کر لیا تو اس پر کچھ بھی نہیں اور یہی امر اگر بعد کا منقہٰ یہ قول ہے۔

اور اگر بیوی نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو ترمذی اور ابو داؤد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اسے ایک طلاق بائنہ ہوگی۔^۱

خیار میں لفظ نفس کا ذکر ضروری ہے

”لفظ نفس“ کا ذکر کرنا یا جو لفظ اس پر دلالت کرے اس کا ذکر کرنا خاوند یا بیوی کے کلام میں ضروری ہے۔ اگر خاوند نے بیوی سے کہا تو اختیار کر اور بیوی نے کہا میں نے اختیار کر لیا تو کچھ بھی واقع نہ ہوگا۔ اور درست یہ ہے کہ خاوند بیوی سے کہے تو اپنے نفس کو اختیار کر اور بیوی نے کہا میں نے اختیار کر لیا۔ یا خاوند کہے اختیار کر اور بیوی کہے میں نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا۔

خیار کس صورت میں طلاق رجعی بنے گا

اگر شوہر نے بیوی سے کہا: تو اپنے نفس کو طلاق کے ساتھ اختیار کر، یا کہا: تیرا معاملہ طلاق کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے اور بیوی نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو یہ ایک طلاق رجعی ہوگی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما حضرات ”اختیاری“ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر بیوی اپنے خاوند کو اختیار کر لیتی ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اور خاوند کی ملک باقی رہے گی۔^۲

اگر بیوی نے کہا میں نے خود کو طلاق دے لی یا کہا میں نے خود کو طلاق کے ساتھ اختیار کر لیا تو یہ طلاق رجعی ہوگی۔

خیار کب لغو ہوگا؟

خاوند نے بیوی کو اختیار دیا اور بیوی نے کہا: میں اپنے نفس کو اختیار کرتی ہوں، نہیں بلکہ اپنے شوہر کو اختیار کرتی ہوں، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس کا یہ کہنا کہ ”نہیں بلکہ اپنے شوہر کو اختیار کرتی ہوں“ پہلے کلام سے اعراض کی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اختیار دیا، ہم نے رسول اللہ ﷺ کو اختیار کر لیا تو آپ نے اس کو ہمارے اوپر طلاق شمار نہیں فرمایا۔

اگر خاوند نے بیوی کو اختیار دیا اور اس نے کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا یا اپنے خاوند کو اختیار کر لیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ لفظ ”یا“ شک کیلئے استعمال ہوتا ہے اور طلاق شک کے ساتھ واقع نہیں ہوتی۔

خیار میں کب طلاق واقع ہوگی؟

اگر خاوند نے بیوی کو اختیار دیا اور بیوی نے کہا میں نے اپنے نفس کو اور اپنے خاوند کو اختیار کر لیا تو اسے طلاق ہو جائے گی اور عطف درست نہیں ہوگا۔

امروک بیدک (تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں) کی تفریعات

اگر شوہر نے بیوی سے کہا: تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اور اس سے تین طلاقیں کی نیت کی تو یہ صحیح ہوگی اور تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔

اور اگر بیوی نے الامرو بالید کے جواب میں کہا میں نے اپنے نفس کو ایک طلاق کے ساتھ اختیار کیا اور مرد تین کی نیت کر چکا ہے تو تین ہی واقع ہوں گی۔ اگر خاوند نے بیوی سے کہا: تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اور بیوی نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر خاوند نے بیوی سے کہا: تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اور بیوی نے اس کے جواب میں کہا تو مجھ پر حرام ہے یا میں تجھ پر حرام ہوں تو یہ بھی جواب ہوگا اور اس کو طلاق ہو جائے گی۔

کسی نے بیوی سے کہا: اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس نے گھر میں قدم رکھتے ہی خود کو طلاق دے دی تو واقع ہو جائیگی اور اگر اس نے دو قدم چلنے کے

بعد خود کو طلاق دی تو واقع نہ ہوگی۔

بیوی کو طلاق کا اختیار دینا

اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ خود کو طلاق دے، تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ خود کو اپنی مجلس میں طلاق دے لے اور مرد کو یہ حق نہیں کہ وہ اس طلاق سے رجوع کرے۔ اسی طرح اگر مرد کہے: تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے، یا پسند کرے یا ارادہ کرے، یا تو راضی ہو! تو یہ خیاری مجلس کی طرح ہے۔

اور اگر عورت نے خود کو تین طلاقیں دے لیں اور خاوند نے بھی اس کا ارادہ کر لیا تو عین واقع ہو جائیں گی اور دو کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ الا یہ کہ بیوی باندی ہو۔

اور اگر خاوند نے بیوی سے کہا تو خود کو طلاق دے لے اور عورت نے کہا میں تجھ سے طلاق والی ہوں۔ یا میں مطلقہ ہوں تو طلاق واقع ہو جائے گی۔

اور اگر اس نے بیوی سے کہا تو خود کو طلاق دے لے جب تو چاہے، یا جب بھی تو چاہے! تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ جس وقت چاہے خود کو طلاق دے سکتی ہے اور یہ مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوگا اور اگر وہ اس اختیار کو واپس کر دے تو یہ واپس نہیں ہوگا۔

اور اگر خاوند نے کسی دوسرے آدمی سے کہا کہ اگر تو چاہے تو میری بیوی کو طلاق دے دے تو یہ تو کیسں مجلس تک محدود ہوگی۔ اور اگر اس نے کہا تو میری بیوی کو جب چاہے طلاق دے دے تو یہ مجلس پر مقید نہیں ہوگا۔

اگر خاوند نے بیوی سے کہا: تجھے طلاق ہے اگر تو پسند کرے۔ بیوی نے کہا مجھے پسند ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیونکہ چاہنا اور پسند کرنا محبت یا ارادہ اور ایجاب ہے لہذا شرط پائی گئی۔

اگر خاوند نے بیوی سے کہا: تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے۔ بیوی نے کہا مجھے پسند ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ محبت میں ارادہ اور چاہنا نہیں ہوتا لہذا شرط انکار پائی گئی۔

اگر خاوند نے بیوی سے کہا تو خود کو طلاق دے لے جب بھی تو چاہے تو عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ خود کو جب چاہے تین طلاقیں دے لے اور خاوند نے اس کو تین طلاقیں دے دیں اور پھر وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی کرنے کے بعد پہلے خاوند کے نکاح میں آگئی تو اس کو طلاق کا اختیار نہیں ہوگا اور نہ اس کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ طلاقیں کو جمع کرے کیونکہ کلاما عموم انفرادہ کو واجب کرتا ہے نہ کہ عموم بجماع کو۔

اور اگر شوہر نے بیوی سے کہا تو خود کو تین طلاقیں دے لے لے اور بیوی نے خود کو ایک طلاق دے لی دو ایک واقع ہو جائے گی کیونکہ اس کو جس چیز کا مالک بنایا گیا تھا اس نے اس میں سے بعض کو واقع کر لیا۔

اگر کسی نے بیوی سے کہا تو خود کو ایک طلاق دے لے اور بیوی نے خود کو تین طلاقیں دے لیں تو امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں واقع ہوگا کیونکہ لفظ واحد لفظ ثلاث کا غیر ہے، اور اس کے معنی کا بھی غیر ہے، اور وہ عورت اس امر کی مرتکب ہوئی ہے جس کا اسے مالک نہیں بنایا گیا تھا تو اس کا یہ کلام نیا کلام ہوگا اور طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک ایک طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ وہ ایک طلاق کی مالک تھی اگر اس نے ایک سے زائد طلاقیں دیں تو یہ زیادتی لغو ہو جائے گی۔

اگر شوہر نے بیوی سے کہا: تجھے طلاق ہے جیسی تو چاہے تو اگر بیوی نے ”سنت“ نہ کہا تو اس پر ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔

اگر اس نے بیوی سے کہا: تجھے طلاق ہے جیسی تو چاہے تو اگر بیوی نے جواب میں ”سنت“ کہہ دیا تو اسے ایک طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ اور اگر خاوند اس میں تین کی نیت کر چکا ہے تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔

اور اگر مرد سے پوچھا گیا: تیری بیوی ہے؟ اس نے کہا: نہیں! اور اس سے طلاق کی نیت کی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔

اگر بیوی نے خاوند سے کہا تو میرا خاوند نہیں ہے اور شوہر نے کہا تو بچ کبھی ہے اور اس سے طلاق کی نیت کی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر شوہر نے بیوی سے کہا تو میری بیوی نہیں ہے یا یہ کہا کہ میں تیرا شوہر نہیں ہوں اور اس سے طلاق کی نیت کی تو طلاق ہو جائے گی کیونکہ اس کی تقدیر یوں ہوگی کہ تو میری بیوی نہیں ہے کیونکہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے۔

ایسی چیز پر طلاق کو مقید کرنا جس کے بارے میں عورت ہی بتا سکے

جب شرط کا وقوع صرف عورت ہی بتا سکے تو اس وقت اس کا قول صرف اس کے حق میں معتبر ہوگا۔ اگر آدمی نے اپنی بیوی سے کہا اگر تجھے حیض آئے تو تجھے اور تیری سوکن کو طلاق، بیوی نے کہا مجھے حیض آگیا ہے تو صرف اسی کو طلاق ہوگی۔ سوکن کے حق میں اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔

شوہر نے بیوی سے کہا: اگر تو مجھ سے محبت کرتی ہے تو تجھے طلاق اور تیری سوسن کو طلاق۔ بیوی نے کہا مجھے تجھ سے محبت ہے تو صرف اسی کو طلاق ہوگی۔ اگر اس نے بیوی سے کہا، اگر تو نے بچے کو جسم دیا تو تجھے ایک طلاق اور اگر بچی جنی تو دو طلاقیں۔ اس نے بچی اور بچی دونوں کو جسم دیا لیکن یہ متحقق نہیں کہ پہلے کس کو جن تو اس کو ایک طلاق ہوگی لیکن قول احوط میں اسے دو طلاقیں ہو جائیں گی۔

طلاق کو "انشاء اللہ" سے مقید کرنا

آدی نے بیوی سے کہا اگر خدا چاہے تو تجھے طلاق، یا جب بھی اللہ چاہے، یا مگر یہ کہ اللہ چاہے تجھے طلاق، تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بشرطیکہ کلام موصول ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اپنی بیوی سے کہا تھا: انت طالق ان شاء اللہ تو آپ ﷺ نے فرمایا: "لہ استثناء۔" اس کے لئے استثناء ہے۔ "ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کسی شخص نے اپنے غلام سے کہا، تو آزاد ہے ان شاء اللہ۔ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا "بعثی، لأن اللہ یشاء العتق ولا یشاء الطلاق" "وہ آزاد ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ آزادی کو چاہتے ہیں اور طلاق کو نہیں چاہتے۔"

حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر خاوند اپنی بیوی سے کہے، تجھے طلاق ہے انشاء اللہ تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نے بیوی سے کہا تجھے تین طلاقیں ہیں مگر ایک نہیں تو دو طلاقیں ہو جائیں گی۔ اور اگر کہا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں مگر دو نہیں تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگی۔ اور کل کا استثناء کل سے درست نہیں، اگر اس نے کہا تجھے تین طلاقیں ہیں مگر تین نہیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی اور استثناء باطل ہو جائے گا۔ اگر اس نے یوں کہا، تجھے تین طلاقیں ہیں مگر ایک نہیں، ایک نہیں، ایک نہیں۔ تو تینوں واقع ہو جائیں گی اور استثناء باطل ہوگا کیونکہ اس نے کل کا استثناء کیا ہے۔

بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کیلئے طلاق دینا

کسی آدمی نے اپنی مرض وفات میں بیوی کو طلاق دی اور پھر وفات پا گیا تو اگر عورت کی عدت پوری نہیں ہوئی تو وہ وراثت لے گی اور اگر عدت پوری ہو چکی ہے تو وارث نہیں بنے گی۔ اگر آدمی نے بیوی کے کہنے پر طلاق بائندہ دی یا اس کے مرض موت میں عورت کی طرف سے جدا ہو گئی تو وہ وراثت نہیں پائے گی۔

حضرت ابراہیم خلیؑ نے اس شخص کے بارے میں جو مرض موت میں بیوی کو تین طلاق دے، فرمایا: اس کی بیوی اگر عدت میں ہے تو اس کی وارث ہوگی اگر عدت گزر چکی تو اسب وارث نہیں ہوگی۔

شوہر نے غیر مدخول بہا بیوی کو مرض وفات میں طلاق دے دی، تو اس عورت کیلئے نصف مہر ہوگا اور اس پر عدت نہیں ہوگی اور نہ ہی اسے میراث ملے گی۔
اگر شوہر نے بیوی کے مرض موت میں اس کے کہنے پر طلاق دی اور وہ عدت میں ہی مر گئی تو خاندان اس کا وارث ہوگا۔

مرض موت وہ مرض ہے جو آدمی کو نا کارہ بنا دے اور ضروریات پوری کرنے سے عاجز کر دے، جو شخص اپنی ضروریات کیلئے چلتا پھرتا ہے تو اس کے مرض کو مرض موت نہیں کہیں گے۔
اگر آدمی اچانک مر گیا اور وہ بیوی کو تین طلاقیں دے چکا تھا تو بیوی وارث نہیں ہوگی خواہ وہ عدت میں ہو۔ اور فالج زدہ کا بھی یہی حکم ہے۔

اگر آدمی نے اپنی بیوی کی طلاق کو اپنے کسی فعل کے ساتھ معلق کیا اور حالت مرض میں اس فعل کو انجام دیا تو بیوی وارث ہوگی کیونکہ اس نے بیوی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے۔
اگر اس نے اپنی بیوی کی طلاق کو کسی اجنبی کے فعل کیساتھ معلق کیا مثلاً کہا، فلاں آدمی اگر گھر میں داخل ہوا تو تجھے طلاق! اگر تعلق اور شرط دونوں حالت مرض میں ہیں تو بیوی وارث ہوگی اور اگر تعلق محض میں ہو اور شرط حالت مرض میں واقع ہو تو وارث نہیں ہوگی۔

اگر کسی نے بیوی کی طلاق کو اس کے کسی ایسے فعل سے معلق کیا جس کو کئے بغیر وہ گزارہ کر سکتی ہو، اور اس نے وہ فعل کر لیا پھر وہ اپنے مرض میں مر گیا تو بیوی وارث نہیں ہوگی۔ اور اگر عورت کیلئے وہ کام کئے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، مثلاً نماز، رشتہ داروں سے بات چیت، کھانا کھانا، یا قرض ادا کرنا وغیرہ تو بیوی وارث ہوگی۔

طلاق رجعی

طلاق رجعی جماع کو حرام نہیں کرتی۔ مرد دوران عدت عورت کی رضا کے بغیر اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن طلاق رجعی کے حالت میں اسے بیوی کے ہمراہ سفر کی ممانعت ہے۔ رجعت کے ثبوت کے لئے مرد کا کہنا یا ایسی حرکت کرنا جس سے جانہن میں حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہو، کافی ہے۔

ماہر شافعیؒ فرماتے ہیں کہ رجعت صرف کلام کے ساتھ ہوتی ہے سو اگر س نے رجوع کی نیت سے جماع کیا تو رجوع نہیں ہوگا۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ آدمی عدت میں رجوع کی نیت سے جماع کرے اور گواہ بنانے سے تادئف ہے تو یہ رجوع ہے۔

طلاق درجعی یہ ہے کہ آزاد عورت کو ایک یا دو صریح طلاقیں بدون عوض دی جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلْيُعْوَظْهُنَّ أَهْلُ بَيْتِكُمْ“ (قرہ ۴۳)

”اور ان کے خاندان حق رکھتے ہیں ان کے لوٹا لینے کا۔“

اس آیت میں ”أهْلُ بَيْتِكُمْ“ سے مراد خاوند ہے۔ اور خاوند ہی وقت ہوتا ہے جبکہ زوجیت قائم ہو اور زوجیت نص سے اور اجماع سے، وطنی کے حلال ہونے کا سبب ہے۔ لہذا تعالیٰ نے خاوند کے رجوع کے حق کو عورت کی رضا کے بغیر باقی رکھا ہے۔ رجعت میں ایجاب و قبول شرط نہیں ہے۔ اس میں مہر اور عوض بھی نہیں واجب ہوتا اور غفلت سے رجوع ثابت نہیں ہوتا۔

مرد کہیں مستحب ہے کہ عورت کو رجوع کے متعلق بتا دے تاکہ وہ عدت کی قید سے نکل جائے اور نہ بھی بتایا تب بھی جائز ہے۔ لیکن آدمی جب تک رجوع پر گواہ نہ قائم کرے تب تک اس کے ساتھ سفر نہ کرے۔ کیونکہ معتدہ کہیں گھر سے نکلنا جائز نہیں اور خاوند اس سے رجوع کر لے گا تو وہ معتدہ نہیں رہے گی اور نکاح جائز ہو جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ آیا۔ مرد نے کہا میں نے بیوی کو طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا۔ عورت نے کہا میں اس کے سامنے آپ کو اصل بات بتاتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بتاؤ، اس عورت نے کہا۔ اس نے مجھے طلاق دی پھر تیسرے حیض کے اخیر تک مجھے چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ حیض کا خون بند ہو گیا۔ میں نے نہ بننے کیلئے پانی رکھا اور کپڑے اتارے تو اس نے دروازے پر دستک دی اور کہا میں نے رجوع کر لیا ہے۔ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا۔ سو میں نے غسسل چھوڑ کر کپڑے پہن لئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا۔ اے ابن ام عبد! آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا: حسب تک اس عورت کیسے نماز ادا کرنا حلال نہ ہو (یا نہ زفرض نہ ہو جائے) وہ اس کا زیادہ عقد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا خیال بہت اچھا ہے میری رائے میں یہی ہے۔

رجوع پر گواہ بنانا مستحب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا جس نے بیوی کو طلاق دی اور پھر رجوع کر کے اس پر گواہ بنالئے اور عورت کو اس بات کا علم نہیں تھا (چنانچہ اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ پہلے خاوند کی بیوی ہے خواہ دوسرا دخول کر چکا ہے یا نہیں۔

حضرت ابراہیم خضعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ابو کنصہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اسے بتا دیا پھر اس کی عدت مکمل ہونے سے پہلے اس سے رجوع کر لیا اور اسے رجوع کے متعلق نہیں بتایا۔ وہ واپس آئے تو اس کی بیوی دوسری شادی کر چکی تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے واقع بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا اگر تو اس کو غیر مدخول بہا پائے تو تو اس کا زیادہ حق دار ہے۔ اور اگر دوسرے آدمی نے دخول کر لیا ہو تو تیرا اس پر کوئی حق نہیں، وہ اپنی بیوی کے پاس آیا۔ اس نے قصہ سن کر یقین کر لیا۔ اس نے کہا مجھے خلوت چاہئے! چنانچہ خلوت میسر آئی تو اس نے عورت کے ساتھ رات گزاری پھر وہ امیر (وہاں کے گورنر) کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط لیکر پہنچا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اصل واقعہ کیا ہے؟

اگر شوہر نے بیوی سے کہا: میں نے تجھ سے رجوع کر لیا ہے، اور بیوی نے جواب دیا کہ میری عدت گزر چکی ہے تو رجوع نہیں ہوگا۔ بخلاف اس کے کہ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ کیونکہ اس کے سکوت سے رجوع ثابت ہو جائیگا۔ اور اس کے بعد اس کی بات ناقابل قبول ہوگی اور رجوع بھی ثابت ہو جائے گا۔

اگر تیسرے حیض کا خون دس دنوں میں منقطع ہو تو رجوع منقطع ہو جائے گا اگرچہ اس نے غسل نہ کیا ہو۔ اور اگر خون دس دنوں سے کم میں ختم ہو جائے تو اس سے رجوع کا اختیار ختم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ غسل نہ کرے، یا اس پر نماز کامل وقت نہ گزر جائے، یا وہ تیمم کر کے نماز ادا نہ کر لے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خون دوبارہ لوٹ آئے کیونکہ اس کیلئے طہارات کے حکم میں داخل ہونے کیلئے یہ امور ضروری ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب خاوند اپنی بیوی کو ایک طلاق دے تو وہ رجوع کا مالک ہوگا۔ پھر اس نے عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع پر گواہ بنالئے اور عورت نے لاعلمی کے سبب دوسری شادی کر لی اور خاوند نے اس سے صحبت کر لی تو عورت اور اس کے دوسرے شوہر کے درمیان تفریق کرادی جائے گی اور اس کو پہلے خاوند کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ لیکن اس عورت کیلئے

دوسرے خاوند کے ذمے مہر ہوگا کیونکہ وہ اس سے نفع اٹھا چکا ہے۔

حضرت امیر ایچ ایم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی۔ عورت کو دو حیض آئے۔ جب اس کو تیسرا حیض آیا اور خون رک جانے کے بعد اس نے غسل کیسے پانی رکھا اور کپڑے اتار دیئے تو خاوند نے اس کے پاس آکر رجوع کر یا وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میرے خیال میں وہ اس کی بیوی ہے کیونکہ اس کے لئے ابھی نماز جائز نہیں ہوئی۔ لہذا وہ حائضہ کے حکم میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری بھی یہی رائے ہے اور اس عورت کو اس کے خاوند کی طرف لوٹا دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اس کا سبب علم سے بھرا ہوا ہے۔

کسی آدمی نے اپنی حاملہ بیوی کو طلاق دی تو اس کو رجوع کا حق حاصل ہے اگرچہ وہ مجامعت نہ کرنے کی صراحت کرے۔ اور اگر اس نے حاملہ بیوی کو غلطت صحیحہ کے بعد طلاق دی اور کہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا تو اس کے لئے رجوع کا حق نہیں۔

مگر دوسری صورت میں وہ وطی نہ کرنے کا اقرار کر چکا ہے اس لئے وہ رجوع کا مستحق نہیں ہوگا کیونکہ رجوع ایسی طلاق کے بعد ہوتا ہے جس سے پہلے وطی ہو چکی ہو اور غلطت صحیحہ کے ساتھ مہر واجب ہو جاتا ہے۔

اگر آدمی نے اپنی بیوی سے کہا جب تو بچہ جنے گی تو تجھے طلاق۔ پس اس نے بچہ جنا۔ پھر وہ حاملہ ہو گئی اور دوسرا بچہ دوسرے حمل سے جنا تو یہ رجوع ہے۔

مطلقہ رخصیہ کو چاہئے کہ وہ خاوند کے جس گھر میں عدت گزار رہی ہو اس میں زہب و زینت اور بناؤ سنگھار کے ساتھ رہے۔ اور خاوند کا اگر رجوع کا ارادہ نہ ہو تو اس کیلئے مستحب ہے کہ عورت کے پاس بغیر اجازت نہ جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ برہنہ حالت میں خاوند کی اس پر نظر پڑ جائے اور رجوع ثابت ہو جائے۔ پھر وہ اس کو طلاق دے دے اور عورت کو لمبی عدت گزارنی پڑے۔

طلاق بائنہ

آدمی مطلقہ بائنہ سے جسے تین سے کم طلاقیں ہوئی ہوں دوران عدت اور بعد از عدت شادی کر سکتا ہے، کیونکہ حلت محل باقی ہے اور یہ تین ہی طلاق سے ختم ہوتی ہے اور تیسری طلاق نہیں

پائی گئی۔ لیکن یہ شادی بیوی کی اجازت اور گواہوں کی موجودگی میں نئے عقد اور نئے مہر کیساتھ ہوگی۔

طلاق باندہ دینے والے کے علاوہ کسی شخص کو مطلق باندہ سے دوران عدت شادی کرنا صحیح نہیں تاکہ نسب میں اشتباہ نہ پڑ سکے۔

مطلقہ ثلاث پہلے خاوند کیلئے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح صحیح نہ کر لے اور وہ اس سے جماع نہ کر لے اور پھر باندہ نہ ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا. (بقرہ: ۲۳۰)

”پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت

اس کے بعد۔ جب تک نکاح نہ کرے کسی خاوند سے اس کے سوا۔“

نکاح مطلق جب بولا جائے تو شریعت میں اس سے مراد نکاح صحیح ہوتا ہے۔ اگر مرد نے نکاح فاسد میں عورت کیساتھ دخول کیا تو وہ پہلے خاوند کیلئے حلال نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ”حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا“۔ ”جب تک نکاح نہ کرے کسی خاوند سے اس کے سوا۔“ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عورت کے ساتھ دخول ہو۔ کیونکہ نکاح شرعی وظی کا نام ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ”زَوْجًا“ کی وجہ سے۔ اور زوج کا نکاح وظی ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رفاعہ قرظی کی بیوی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ رفاعہ نے مجھے طلاق بتا دی۔ اس کے بعد میں نے عبدالرحمن بن قرظی سے نکاح کیا۔ اس کے پاس تو صرف کپڑے کی جھار ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا شاید تو چاہتی ہے کہ تو رفاعہ کی طرف لوٹ جائے تو اس وقت تک اس کی طرف نہیں لوٹ سکتی جب تک کہ وہ (عبدالرحمن) تیرا مزہ نہ چکھ لے اور تو اس کا مزہ نہ چکھ لے۔

لفظ بتا اس بات کا محتمل ہے کہ وہ تینوں طلاقیں ایک ہی دفع ہوئی ہوں یا الگ الگ ہوئی ہوں اور اس میں دخول شرط ہے۔ اور یہ کہ محلل ایسا ہو کہ اس کی مثل لڑکے جماع کرتے ہوں خواہ وہ مراہی ہو یا بالغ۔ اور یہ جائز نہیں کہ وہ اتنا چھوٹا ہو کہ دخول پر قادر نہ ہو۔

اگر آدمی نے علانہ کی شرط کے ساتھ عورت سے شادی کی تو یہ مکروہ ہے اور وہ پہلے خاوند کیلئے حلال ہو جائے گی جبکہ یہ شرط لغو ہو جائے گی۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے لعن اللہ المحلل والمحللہ لہ اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے والے اور جس کیلئے حلالہ کیا گیا ہو اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔
نبی کریم ﷺ نے چونکہ اس کا نام محلل رکھا ہے لہذا نکاح صحیح ہوگا اور شرط نافذ ہوگی۔ اور وہ پہلے خاوند کیلئے حلال ہو جائے گی۔ تاہم یہ حدیث مذکورہ کی وجہ سے مکروہ ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد ہے اور نکاح کے فساد کی وجہ سے وہ پہلے خاوند کیلئے حلال نہیں ہوگی۔ اور اس میں فساد یہ ہے کہ یہ نکاح معرفت کی طرح ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشروط جواز کے پائے جانے کی وجہ سے نکاح درست ہے، لیکن وہ پہلے خاوند کیلئے حلال نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس نے اس کام کو مقدم کیا ہے جس کو شریعت نے موخر کیا۔ (تو عورت کی حلت کو رد کر اسے سزا دی جائے گی)

دوسرا خاوند تین سے کم طلاقوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جب خاوند نے بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دیں اور اس نے عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لی اور اس نے اس کے ساتھ دخول کر لیا پھر اسے طلاق دے دی اور اس عورت کی عدت گزر گئی پھر اس نے پہلے خاوند سے شادی کی تو یہ اس کی طرف تین طلاقوں کے ساتھ لوٹے گی اور دوسرا خاوند ایک یا دو طلاقوں کو ختم کر دے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، حضرت ابراہیم حنفی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب خاوند نے بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دیں پھر اس نے کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا اور اس نے اس کے ساتھ جماع کیا پھر اسے چھوڑ دیا، اور اس عورت نے پہلے خاوند کیساتھ شادی کر لی تو وہ اس کے پاس تین طلاقوں کے ساتھ آئیگی، اور دوسرا خاوند ایک یا دو طلاقوں کو ختم کر دے گا۔ اور اگر دوسرے خاوند نے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا تو وہ پہلے خاوند کے پاس باقی ماندہ طلاقوں کے ساتھ لوٹے گی۔ کہ اگر دوسرے خاوند نے اسے تین طلاقیں دے دیں اور اس نے کہا میری عدت گزر گئی ہے اور میں حلال ہو گئی ہوں۔ نیز یہ کہ (اس طلاق کے بعد گزری ہوئی) مدت بھی اس بات کا احتمال رکھتی ہو، اور پہلے خاوند کے خیال میں وہ سچی ہے تو اس کیلئے جائز ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔

طلاق کے متعلق اشارے کا حکم

گوئی کے کا ایسا اشارہ قابل قبول ہے جس کے ذریعے طلاق سمجھی جائے۔ اور گوئی کا لکھنا زبان سے بیان کرنے کی طرح ہے۔ چنانچہ اس کے اشارے سے احکام ثابت ہو جائیں گے۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت سوداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ انہوں

نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اعصھا فابھا مؤمنہ"۔ "اسے آزاد کرو یہ مؤمنہ ہے"۔ آپ ﷺ نے اشارے کے ذریعے اس کے اسلام کو جائز رکھا۔ جو مذہب کی بنیاد ہے۔ اور اس کے ایمان کا ایسے ہی حکم دیا جیسے اس بات کو زبان سے کہنے والے کے ایمان کا حکم دیا جاتا ہے۔ پس یہ ضروری ہے کہ گوگے کیلئے اشارہ تمام احکام میں معتبر ہو حتیٰ کہ اس کا نکاح طلاق، بیع و شراء اور دیگر احکام جائز ہوں گے۔ بخلاف مقلد اللسان کے یعنی جس کی زبان بند ہوگئی ہو، کہ اس کا اشارہ غیر معتبر ہے کیونکہ اس کا اشارہ مراد کی خبر نہیں دیتا۔ البتہ کہ اسے طویل عرصہ گزر جائے اور وہ گوگے کی صرح سمجھا جائے۔ لگے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زبان کا رکنا موت کے وقت تک باقی رہے تو اشارے کے ذریعے اس کے اقرار کو قبول کر لیا جائے گا اور اس پر گواہ بنانا جائز ہوگا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اکثر اسی پر فتویٰ ہے۔

حناف کے علاوہ دیگر علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسا اشارہ جس سے طلاق بھی جائے وہ گوگے اور صحیح شخص دونوں کا مقبول ہے۔ ان حضرات نے سابقہ حدیث سے استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ اشارہ تمام دیانات میں عام ہے۔ اور انہوں نے نبی کریم ﷺ کی وہ حدیث دیس کے طور پر پیش کی ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ سے عذاب نہیں دیتے لیکن اس کی وجہ سے عذاب دیں گے اور آپ ﷺ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔

اور محرم کیلئے شکار کے گوشت کے بارے میں آپ ﷺ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اسے شکار پر تیار کیا تھا یا شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا نہیں! تو آپ ﷺ نے فرمایا: پھر تم کھاؤ!۔

﴿باب الايلاء﴾

ایلاء کا لغوی معنی قسم ہے اور شرعی معنی ہے کہ بیوی سے چار مہینے یا اس سے زیادہ واپس نہ کرنے کی قسم کھانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِن تَحْتِ يَدَيْهِمْ كُفُلًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ أَشْهُرًا“ [البقرة: ۲۲۶]

”جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے ان کیلئے مہلت ہے چار مہینوں کی۔“

پھر ان سے قسم کے پورا کرنے کا یا طلاق کا مطالبہ کیا جائے گا۔

ایلاء کی حقیقت

ایلاء کہتے ہیں اپنی بیوی سے چار ماہ یا اس سے زیادہ واپس نہ کرنے کی قسم کھانا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے: اللہ کی قسم میں چار ماہ تیرے قریب نہیں آؤں گا، یا کہے میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ اور اس کو چار مہینے یا اس سے زیادہ کی نیت کے بعد چھوڑ دے تو یہ ایلاء ہے۔ اکثر اہل علم فرماتے ہیں کہ ایلاء چار ماہ سے کم میں نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا ایلاء ایک سال اور دو سال یا اس سے بھی زائد ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کیلئے چار ماہ کا وقت مقرر فرما دیا۔ اگر کسی کا ایلاء چار ماہ سے کم ہو تو وہ ایلاء نہیں ہوگا۔

جب کسی آدمی نے یہ قسم کھائی کہ وہ ایک سال یا کم و بیش، اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ پھر اس نے اس سے چار ماہ تک واپس نہ کی تو وہ ایلاء کیسے ساتھ بائند ہو جائے گی۔

ایلاء کا حکم

اگر خاوند نے بیوی سے چار ماہ کے اندر واپس نہ کرنے کی نیت سے ایلاء ادا کرے کیونکہ وہ اپنی قسم میں حائل ہو چکا ہے تاہم اس کا ایلاء باطل ہو جائے گا۔ اگر چار ماہ گزرنے تک اس نے واپس نہ کی تو وہ عورت ایک طلاق کے ساتھ بائند ہو جائے گی۔ یہی قول حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت زید بن ثابت، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کا ہے۔ اسی قول کو کثیر تابعین

نے اختیار کیا ہے اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب رحمۃ اللہ علیہم کا مذہب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب فرمایا کرتے تھے جب چار ماہ گزر جائیں تو ایلاء طلاق ہے اور طلاق اس وقت تک اس سے رجوع کا حق رکھتا ہے جب تک کہ بیوی عدت میں ہے۔^۱

اگر اس نے چار ماہ کی قسم کھائی ہے تو مدت گزرتے ہی اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے ہمیشہ کی قسم کھائی ہے، مثلاً اپنی بیوی سے کہا: اللہ کی قسم میں ہمیشہ تیرے قریب نہیں آؤں گا اور چار ماہ گزر گئے تو بیوی ایک طلاق کے ساتھ بائید ہو جائے گی۔ اگر خاوند نے عود کیا اور دوبارہ اس سے شادی کی تو قسم کے باقی ہونے کی وجہ سے ایلاء لوٹ آئے گا۔ اور اگر اس نے قسم توڑ دی تو اس پر لازم ہے کہ کفارہ ادا کرے۔ اور اگر اس نے شادی کے بعد چار مہینے کے اندر وطی کر لی تو حائض ہو جائے گا اور اگر چار ماہ میں وطی نہ کی تو بیوی پر ایک اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے اس کے ساتھ پھر شادی کی تو پھر بھی معاملہ اسی طرح ہوگا۔ اور اگر اس نے اس عورت کے کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرنے کے بعد شادی کی تو پھر ایلاء نہیں ہوگا۔

ایلاء کے صحیح ہونے کی شرط

ایلاء صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ صحیح ہوتا ہے یا کسی ایسی چیز کے ساتھ جس سے بین حقیق ہو جائے۔ اگر کسی نے حج کی قسم اٹھائی اور کہا اگر میں تیرے قریب آؤں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لئے حج ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کے لئے سو درہم صدقہ کرنا ہے تو حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مولیٰ ہوگا۔ بخلاف نماز اور جہاد کے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب اس نے آخری دو چیزوں کے ساتھ قسم اٹھائی تو مولیٰ نہیں ہوگا۔

ذمی کے ایلاء کا حکم

ذمی کا ایلاء امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک منعقد ہو جاتا ہے اور امام مالک اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک منعقد نہیں ہوتا۔
ذمی کے اسلام لانے سے اس کا ایلاء ختم نہیں ہوتا۔

آزاد اور غلام کے ایلاء کا حکم

اگر کسی کی بیوی باندی ہو تو اس کے خاوند کیلئے خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ایلاء کی مدت دو ماہ ہے۔

عدت کی مدت

ایلاء شدہ عورت چار مہینوں کے بعد عدت شمار کرے گی اور طلاق ہانسنے کے وقوع کے بعد مطلقہ کی عدت تین حیض ہیں۔

عاجز کیلئے ایلاء سے رجوع کا حکم

ہمارے اصحاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر موٹی اپنے مرض یا بوی کے مرض کی وجہ سے یا رقی (شرم گاہ کے آگے گوشت کے نکلنے سے) کے سبب یا فاصلہ اور دوری کی وجہ سے وطی سے عاجز ہو تو اس کا رجوع یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں نے اس سے رجوع کیا۔ لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ وہ ایلاء کے وقت سے لے کر چار مہینے گزرنے تک عاجز ہو جی کہ اگر وہ ایلاء کے وقت قدر تھا۔ پھر اس کے بعد وہ کسی مرض کی وجہ سے، یا بعد مسافت کی وجہ سے، یا بارو کے جانے، یا قید، یا ذر وغیرہ کی وجہ سے وطی سے عاجز آگیا، یا اس نے جس وقت ایلاء کیا اس وقت وہ عاجز تھا پھر مدت ایلاء میں اس کا غرض اکل ہو گیا تو زبان کے ساتھ اس کا رجوع درست نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول کی وجہ سے کہ ”فکی“ برباع ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”فکی“ جنماع ہے اگر اس کو مرض یا قید کا عذر ہے تو اس کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ زبان کے ساتھ رجوع کرے۔ اور زبان کے ساتھ رجوع کرنا یہ ہے کہ وہ کہے جب قادر ہوا تو رجوع کر لوں گا۔

ایلاء کی قسمیں

ایلاء کی دو قسمیں ہیں صریح اور کنایہ، ایلاء صریح نیت کا محتاج نہیں ہوتا مثلاً یہ کہنا کہ میں تیرے ساتھ وطی نہیں کروں گا۔ یہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، میں تجھ سے جنماع نہیں کروں گا۔ ایلاء کنایہ نیت کا محتاج ہوتا ہے۔ مثلاً بیوی سے یہ کہنا کہ تو میرے اوپر مردار کی طرت ہے۔ اگر اس نے قسم کی نیت کی تو موبی ہوگا۔ کیونکہ یہ بمنزہ کنایہ کے ہے اور گویا اس نے کہا ہے تو میرے اوپر ایسے ہی حرام ہے جیسے مردار حرام ہے۔ اور اگر اس نے اپنی بیوی سے کہا تو میرے اوپر حرام ہے۔ اگر اس نے جھوٹ کا ارادہ کیا تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اور اگر اس نے طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق بائکہ ہوگی، اور اگر تین کی نیت کی تو تین واقع ہو جائیں گی، اور اگر اس نے ظہار کا ارادہ کیا تو یہ ظہار ہوگا۔ کیونکہ اس میں ایک طرح کی حرمت پائی جاتی ہے اور اگر اس نے

اس کو خود پر حرام کرنے کا ارادہ کیا یا کسی بھی شئی کا ارادہ نہ کیا تو یہ ایلاہ ہوگا۔ کیونکہ حلال چیز کو حرام ٹھہرانا قسم ہے اور یہی ایلاہ کی اصل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے ہر وہ قسم جو جماع سے روکے ایلاہ ہے ۱۔

متاخرین احناف نے لفظ تحریم کو طلاق کے معنی میں لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لفظ تحریم سے بغیر نیت طلاق واقع ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کے طلاق صریح میں کثرت استعمال اور عرف کی وجہ سے اسے طلاق صریح کے ساتھ ملحق کیا ہے۔

﴿باب الخلع﴾

ضلع بائع (یعنی خلع) کا لغوی ہے کپڑے جو تے وغیرہ اتارنا۔ چونکہ عورت مرد کا لباس ہے لہذا خلع کو ضلع کہا جاتا ہے۔

اگر عورت نے کچھ ماں کے عوض خلع چھو باور اور خاندان پر راضی ہو گیا تو طلاق بائع واقع ہو جائے گی۔ اور عورت کے ذمہ میں مال لازم ہو جائے گا۔ اب خاندان عورت کی رضا مندی پر بغیر رضا کے ضلع ختم نہیں کر سکتا۔ مگر عقد جدید اور مہر جدید کے ساتھ نیا کرنے کی اجازت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقِيَمَا حُلُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيمَا افْتَدَتْ

بِهِ“ (بقرہ ۱۲۲۹)

”پھر اگر تم لوگ ذرا اس بات سے کہ دو دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر پھوٹ جائے“

خلع میں طلاق کا حکم

جو فرقت لفظ ضلع یا طلاق علی مال کے ساتھ واقع ہو وہ طلاق بائع ہے۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ ضلع طلاق بائع ہے۔ اور یہی قول حضرت حسن بصری، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت عطاء بن السائب، حضرت شریح، حضرت شعبی، حضرت سکول، امام زہری، حضرت سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ یہی امام مالک، امام ابو زریعہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا صحیح ترین قول ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ضلع کو طلاق قرار دیا ہے۔ جبکہ امام شافعی رضی اللہ عنہ اپنے دوسرے قول میں اس طرف گئے ہیں کہ ضلع نفع نکاح ہے طلاق نہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت حبیبہ بنت سہل رضی اللہ عنہا نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور ثابت نے حبیبہ رضی اللہ عنہا کو دو باغ مہر میں دیے۔ ان دونوں کے درمیان

خلاف ہوا۔ حضرت ثابتؓ نے حضرت حبیبؓ کو اکٹھا ہمارا کہ ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ وہ نبی پاک ﷺ کے پاس گھر کی نماز کے وقت آئیں اور آپ ﷺ کے قطرہ میں کھڑی ہوئیں۔ جب آپ ﷺ کو ان کے پاس آئے تو اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ یہ قیس بن شامس بنی ثعلبہ سے بنا دیا گئے کا مقام ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تو کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں حبیبہ بنت کھل ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں تیرا کیا مقام ہے؟ انہوں نے کہا اس نے مجھے مارا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ثابت بن قیس بن شامس کو بلایا۔ حضرت ثابت بن قیسؓ نے اپنے درمیان ہونے والے واقعے سے آپ ﷺ کو آگاہ کیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تو نے اسے کیا دیا تھا؟ حضرت ثابت بن قیسؓ نے کہا مجھروں کے دو باغ۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو اپنا بعض مال لے لے اور بعض اس کے لئے چھوڑ دے۔ حضرت ثابت بن قیسؓ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ درست ہے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہاں، حضرت ثابت بن قیسؓ نے ان دونوں باغوں میں سے ایک باغ لے لیا اور اس سے جدائی اختیار کر لی۔ پھر ان کے ساتھ حضرت ابی بن کعبؓ نے شادی کی اور انہیں لے کر شام پہلے گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔^۱ اگر زیادتی اور نفرت مرد کی طرف سے ہو تو اس کے لئے عورت سے کچھ بھی لینا مکروہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”وَإِنْ أَرَدْتُمْ الْمُنْجِلَ زَوْجَ مَكَانٍ زَوْجٍ وَ اتَّخَذُوا مِنْكُمْ شُعْبًا“ اور ”مترجم بدن چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور وہ سے چلے ہوا ایک کو بہت سے مال تو مت پیچرو اس میں سے کچھ۔“

ہم نے اس کو نہیں اول پر عمل کرتے ہوئے راہت پر محمول کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”فَإِنْ حَفِظْتُمْ أَنْ لَا تَقِيْمَا حُلُوْلًا لِلَّهِ“ (البقرہ: ۲۲۹)

”پھر اگر تم لوگ بد روئیاں بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا

عقلم۔“

اور اگر نفرت اور زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو مرد نیلے مہر سے زیادہ لینا مکروہ ہے۔ حضرت ابن عباسؓ بنی ثعلبہ فرماتے ہیں کہ حبیبہ بنت سلولؓ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اللہ کی قسم! ثابت نے مجھ پر دین یا اخلاق کے بارے میں جھٹی (مارا کشتی) نہیں کی۔ اور میں اسلام میں کفر و پسند کرتی میں تو ان کا غصہ برداشت نہیں کر سکتی۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اتر دین علیہ حدیقتہ تم اس کا باغ اسے لوٹا سکتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت ثابت سے فرمایا کہ اپنا باغ اس سے لے لو اور اس سے زائد کچھ نہ لو۔^۱

اگر خاوند عورت کو دیئے گئے مہر سے زیادہ اس سے لے تو اطلاق آیت کے سبب اس کیلئے جائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

فَإِنْ عَفَتْهُ إِلَّا تُنْفِئًا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
(البقرة: ۲۲۹)

”پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدل دے کر چھوٹ جائے۔“

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بہن نے اپنے شوہر سے خلع کا ارادہ کیا۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ آپ ﷺ کے پاس آئیں اور آپ ﷺ سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم ان کا باغ واپس کر دو وہ تمہیں طلاق دے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں میں تو زیادہ بھی دوں گی۔ آنحضرت ﷺ نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا۔ انہوں نے یہی جواب دیا۔ آنحضرت ﷺ نے پھر یہی فرمایا۔ انہوں نے پھر یہی جواب دیا پھر آنحضرت ﷺ نے ان کے درمیان خلع کر دیا اور انہوں نے باغ بھی واپس کر دیا اور مزید بھی دیدیا۔ مگر بیوی نے شوہر سے کہا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس پر مجھ سے خلع کر لے اور خاوند نے اسے قبول کر لیا لیکن بیوی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو عورت پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بیوی نے شوہر سے کہا جو کچھ میرے گھر میں ہے اس پر مجھ سے خلع کر لے مرد نے اسے قبول کر لیا اور عورت کے گھر میں کچھ نہ تھا تو بھی اس پر کچھ لازم نہیں ہوگا کیونکہ دونوں صورتوں میں نہ تو اس نے مال نیاں کیا ہے اور نہ دھوکہ دیا ہے۔

اگر بیوی نے شوہر سے کہا جو مال میرے ہاتھ میں ہے اس پر مجھ سے خلع کر لے مرد نے اس بات کو قبول کر لیا لیکن اس کے ہاتھ میں مال نہیں تھا، اسی طرح اگر بیوی نے خاوند سے کہا میرے گھر میں جو متاع موجود ہے اس پر مجھ سے خلع کر لو۔ مرد نے اسے قبول کر لیا لیکن اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا تو ان دونوں صورتوں میں وہ خاوند کو مہر لوٹائے گی کیونکہ اس نے خاوند کو دھوکہ دیا ہے اور مال کا طمع دلایا ہے پس اس کے ذمہ مہر واجب ہوگا۔

اگر مرد نے بیوی سے مہر کے بدلے میں خلع کیا کہ جو مہر میرے ذمہ ہے اس پر خلع کرو اور عورت کا مہر مرد کے ذمہ باقی نہیں تھا اور عورت نے اس کو قبول کر لیا تو طلاق سے پر مرد کا مہر لانا لازم ہوگا اور اگر خاوند کو اس بات کا علم ہو کہ اس پر عورت کا کوئی مہر باقی نہیں یا عورت کے گھر میں کوئی سامان نہیں تو عورت پر کچھ لازم نہیں ہوگا۔ اگر مرد نے اپنی بالغہ بیٹی کا خلع اس کے مال کے بدلے میں کروایا تو معاملہ اس کے قبول کرنے پر مسکوف ہوگا کیونکہ اس کو بیٹی پر دامت حاصل نہیں ہے لیکن اگر وہ مال کا ضامن ہو تو مال اس کے ذمہ لازم ہوگا۔

بیمار کا خلع

اگر بیمار بیوی نے شوہر سے خلع کیا اور عدت پوری ہونے کے بعد اپنے مرض میں فوت ہوگئی، یا دخول سے پہلے مرگئی تو بدل خلع اس کے ثلث مال میں سے خاوند کو دیا جائے اور اگر وہ عدت میں فوت ہوگئی تو اس کے خاوند کو مہر اور میراث میں سے اقل سے گا، اگر وہ ثلث میں سے نکلے۔ اور اگر ثلث میں سے نہ نکلے تو خاوند کو میراث اور ثلث میں سے اقل ملے گا۔

طہار

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا... فَتَنَنْتُمْ
بِإِطْعَامِ رِجْسٍ وَمُكَيِّبًا“ [النساء: ۴۱]

”سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑاتی تھی تجھ سے اپنے خاوند کے حق میں اور شکایت کرتی تھی اللہ کے آگے، اور سنتا تھا سوال و جواب تم دونوں کا بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں تم میں سے اپنی عورتوں کو وہ نہیں ہو جاتیں ان کی مائیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا۔ اور وہ بوسے ہیں ایک ناپسند بات اور جھوٹی۔ اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں اپنی عورتوں کو بچھ کرنا چاہیں وہی کام جس کو کہا ہے تو آزاد کرنا چاہئے ایک بردہ پہلے اس سے کہ آپس میں ہاتھ لگائیں، اس سے تم کو نصیحت ہوگی اور اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر جو کوئی نہ پائے تو

روزے ہیں دو مہینے کے لگاتار پہلے اس سے کہ آپس میں چھوئیں پھر جو کوئی یہ نہ کر سکے تو کھانا دینا ہے ساٹھ محتاجوں کا۔“

ان آیات کے شان نزول میں حضرت ابو عمر بن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آیات بالا میں مذکورہ عورت کے نام و نسب میں اختلاف ہے۔ صحیح ترین قول یہی ہے کہ یہ حضرت خولہ بنت اخیلتہ بن صرم ہیں اور آپ ﷺ کے خاوند حضرت اوس بن الصامت بن قیس بن صرم ہیں۔ ان آیات کی وجہ نزول یہ ہے کہ حضرت خولہ بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک کھیم خیم اور موٹی خاتون تھیں۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سجدہ میں تھیں کہ آپ کے گلوہوں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاوند کی نظر پڑی۔ نماز سے فروغت کے بعد انہوں نے آپ کو بلایا لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ آپ کے خاوند حضرت اوس غور توں کے بارہ میں جلد باز تھے۔ لہذا بیوی کا انکار اس کراہیوں نے کہا: انت علیٰ کظہرامی تم مجھ پر میری والدہ کی پیٹھ کی طرح ہو۔ لیکن پھر انہیں یہ کہنے پر ندامت ہوئی۔

ایلاء اور ظہار زمانہ جاہلیت میں طلاق تھے۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے میرے خیال کے مطابق تو تم مجھ پر حرام ہو چکی ہو۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں: یا رسول اللہ! میرے خاوند حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے اس وقت شادی کی جب میں جوان اور مالدار تھی۔ انہوں نے میرا مال ختم کر دیا، میں بھی بوڑھی ہو گئی۔ میرے اہل خانہ بھی مجھ سے جدا ہو گئے۔ انہوں نے اب مجھ سے ظہار کر لیا لیکن وہ تادم ہیں، کیا اب وہ اور میں اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم اس پر حرام ہو چکی ہو۔ وہ کہنے لگیں: یا رسول اللہ! انہوں نے طلاق کا نام تک نہیں لیا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا: تم اس پر حرام ہو چکی ہو۔ وہ پھر کہنے لگیں: میں اپنی ناداری اور تنہائی کے بارہ میں اللہ سے فریاد کرتی ہوں۔ میں ایک عرصہ تک ان کیساتھ رہی اور میرے بطن سے ان کی بہت سی اولاد پیدا ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تم اس پر حرام ہو چکی ہو، میں تمہارے بارہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بار بار آپ ﷺ سے درخواست کرتی رہی اور آپ ﷺ بار بار فرماتے رہے تم اس پر حرام ہو چکی ہو۔ بالآخر وہ چیخ و پکار پر اتر آئیں اور کہنے لگیں، میں اپنی ناداری اور سخت احوال کی اللہ سے فریاد کرتی ہوں، اے اللہ! اپنے نبی ﷺ کی زبان پر نازل فرما! یہ زمانہ اسلام کا پہلا ظہار تھا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

ظہار کی صورت

ظہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو یا اس کے ایسے عضو کو جس سے پورا بدن مراد لیا جاسکے کسی ایسی عورت کے، جس کے ساتھ ہمیشہ نکاح حرام ہے، ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا جسے دیکھنا حرام ہے جیسے پیٹھ، ران، پیٹ اور شرم گاہ۔

ظہار کے الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ (۱) صریح جیسے انت علی کظہر امی یا انت عندی کظہر امی۔ (۳) کنایہ جیسے انت علی کامی یا انت علی مثل امی وغیرہما کنایہ میں نیت معتبر ہے۔ اگر ظہار کی نیت ہو تو ظہار ہوگا۔ اگر نیت نہ ہو تو ظہار نہیں ہوگا اور اگر طلاق کی نیت ہو تو ایک طلاق باندہ واقع ہوگی۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ ظہار ہی ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر حالت غضب میں ہو تو ظہار ہے اور اگر اس سے تحریم کی نیت ہو تو ایلاء ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ظہار ہے کیونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے ان قربنک فانت علی کظہر امی ”اگر میں تمہارے قریب جاؤں تو تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو“ تو اگر یہ اپنی بیوی کے قریب جائے گا تو ظہار ہے اور اگر اس کے قریب نہیں جاتا تو ایلاء ہے۔

اگر محرم کے ساتھ تشبیہ دیں تو ظہار ہوتا ہے

ظہار صرف اس صورت میں تحقق ہوتا ہے جب کسی ایسی عورت کیساتھ تشبیہ دی جائے جس سے نکاح کبھی بھی کسی بھی صورت جائز نہ ہو۔ اگر کسی ایسی عورت کے ساتھ ظہار کیا جس سے کسی وقت صحیح ہو تو یہ ظہار نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی غیر محرم کے ساتھ تشبیہ دی تو بھی ظہار نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ وہ امام حماد رحمہ اللہ اور امام ابراہیم رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے انت علی کظہر امرأة معزوم ”تم مجھ پر محرم عورت کی پیٹھ کی طرح ہو“ تو یہ ظہار ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے انت علی کظہر امرأة لیست بذات معزوم ”تم مجھ پر غیر محرم کی پیٹھ کی طرح ہو“ یہ ظہار نہیں ہے۔ یہی امام شافعی کا صحیح ترین قول اور یہی امام عطاء، امام حسن اور امام شعبی کا قول ہے۔

کس کا ظہار صحیح ہے اور کس کا غلط؟

جس شخص کی طلاق صحیح ہے اس کا ظہار بھی صحیح ہے۔ خواہ آزاد ہو یا غلام، مسلمان ہو یا کافر، دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو اور جماع پر قادر ہو یا قادر نہ ہو۔ اسی طرح ظہار ہر بیوی سے صحیح ہے۔ چھوٹی ہو یا بڑی۔ عاقلہ ہو یا مجنونہ، متندرست ہو یا ارتقا، اور محرمہ ہو یا غیر محرمہ۔

کفارة ظہار

کفارة ظہار یہ ہے کہ وہی سے پہلے ایک غلام آزاد کیا جائے۔ وہ غلام خواہ مذکر ہو یا مؤنث، چھینٹا ہو یا بڑا اور مسلمان ہو یا کافر۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں رقبہ کو مطلقاً ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فتحریر رقبہ ”تو آزاد کرنا چاہئے ایک بردہ“ لہذا رقبہ میں صرف یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ سلیمہ ہو معیہ نہ ہو۔

امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بھوک کا حق صحیح نہیں ہے۔ اور غلام کفارة ظہار میں صرف روزے رکھے کیونکہ وہ اعتاق اور اطعام دونوں سے عاجز ہے اس لئے کہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا۔ اسی لئے امام ابو حنیفہ حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اگر کوئی غلام اپنی بیوی سے ظہار کر لے تو اسے دو مہینے روزے رکھنے ہو گئے، اس کی جانب سے تحریر یا اطعام صحیح نہیں ہے۔

کفارة کی کئی انواع ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ اگر اس سے عاجز آجائے تو دو مہینے مسلسل روزے رکھے کہ درمیان میں ماہ رمضان اور ایام مہینہ ایام عید و ایام تشریق نہ آئیں۔ اگر ان دو ماہ کے دوران ولہی کر لی خواہ دن میں یا رات میں، بھول کر یا دانستہ تو روزے دوبارہ شروع سے رکھنے ہو گئے۔ اس لئے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ من قبل ان ینحسبا۔ ”پہلے اس سے کہ آپس میں ہاتھ لگائیں“ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اگر رات کو دانستہ یا دن میں بھول کر جماع کیا تو دوبارہ نئے سرے سے شروع نہیں کرے گا۔ اس لئے کہ اس طرح تنایع پر اثر نہیں پڑتا حتیٰ کہ روزہ بھی فاسد نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نص میں شرط یہ ہے کہ روزے سے خلاص ہوں لہذا یہ روزے خلاص سے معدوم تصور ہو گئے پس دوبارہ از سر نو شروع کرنے ہو گئے۔

اور اگر مظاہر روزے سے نہ رکھ سکتا ہو تو سٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے، گندم کا آدھا صاع یا

کھجور کا ایک صاع، کیونکہ مسکین کی ضرورت اتنی مقدار سے پوری ہو سکتی ہے اس لئے صدقۃ الفطر کی مقدار کا اعتبار کیا گیا۔ یا پھر اتنی قیمت صدقہ کر دے۔ اور اگر مساکین کو کچ شام کا کھانا کھلا دے تو وہ بھی صحیح ہے۔ اس لئے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَاطْعَامُ مَسْكِينٍ مَسْكِينًا "تو کھانا دینا ہے مسکینوں کو" نہ کہ اگر ایک مسکین کو ساٹھ دن کھانا کھلائے تو یہ بھی صحیح ہے۔ اگر ایک مسکین کو ایک ہی دن تمام دنوں کا کھانا دیدے تو ایک ہی دن کا ادا ہوگا اگر تین مسکینوں کو کھلا کر وہی کی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو وہ اپنا اطعام مکمل کرے جیسے وہ اگر اطعام سے پہلے دلی کر لیت تو بھی اس پر ایک ہی طعام واجب ہوتا اس لئے کہ یہ منصوص نہیں ہے کہ اطعام قبل المس ہو۔

کئی بار ظہار کرنے کا حکم

ظہار کا حکم یہ ہے کہ اس سے کفارہ ادا کرنے تک جماع اور اس کے دوائی حرام ہیں۔ اگر ایک مجلس میں ظہار کو کمر کر لیا اور نیت نکھرا کر تھی تو ایک کفارہ لازم ہوگا اور اگر نکھار کی نیت نہ ہو تو ہر ظہار کیلئے علیحدہ کفارہ ادا کرنا ہوگا خواہ ایک مجلس میں کئی بار ظہار کرے یا کئی مجالس میں جیسا کہ نکھار یحییٰ کا حکم ہے۔

اگر کوئی شخص اپنی بیویوں سے کہے انتن علی کظہر امی تو ہر ایک بیوی کیلئے علیحدہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے اپنی ہر بیوی سے ظہار کیا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی چار بیویوں سے کہے انتن علی کظہر امی تو اسے چار کفارے ادا کرنا ہونگے۔

مظاہر کیلئے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا افعال جائز ہیں؟

مظاہر کیلئے جیسے کفارہ ادا کرنے سے پہلے وحی حرام ہے اسی طرح دوائی وحی بھی لمس وغیرہ حرام ہیں۔ اگر کفارہ ادا کرنے سے پہلے وحی یا تعزیر کی تو اللہ سے استغفار کرے جیسا کہ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر مظاہر کفارہ ادا کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے وحی کر لے تو استغفار کرے اور کفارہ ادا کرنے تک دوبارہ ایسا نہ کرے۔ حضرت سلمہ بن صحر یاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مظاہر کفارہ ادا کرنے سے پہلے بیوی سے مل لے تو اس کے بارہ میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کھارۃ واحدة یعنی اس پر ایک ہی کفارہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مظاہر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! میں

نے اپنی بیوی سے ظہار کیا اور پھر کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس کے پاس چلا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وما حملک علی ذلک یوحکمک اللہ۔ ”اللہ تم پر رحم کرے تم نے ایسا کیوں کیا؟“ وہ کہنے لگا: چاند کی روشنی میں میری نظر بیوی کی پازیب پر پڑی (اور میں صبر نہ کر سکا)۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: لا تقربہا حتیٰ تفعل ما أمر اللہ عزوجل، ”اس کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ کفارہ ادا نہ کرو۔“

کفارہ ظہار مظاہر کے ذمہ دین ہے

کفارہ ظہار مظاہر کے ذمہ دین ہے۔ دین کی دو قسمیں ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حق اللہ کے بارہ میں اگر وصیت نہ کی جائے تو ساقط ہو جاتا ہے خواہ نماز ہو یا زکوٰۃ اور گنہ باقی رہتا ہے آخرت میں اس دین کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر وصیت کر دی جائے تو ایک تہائی ترکہ میں نافذ ہوگی۔ پس وارث کے ذمہ ہے کہ وہ ہر نماز کیلئے گندم کا آدھا صاع صدقہ کرے نیز وتر کیلئے بھی آدھا صاع صدقہ کیا جائیگا۔ اگر روزے ذمہ میں باقی ہوں تو وارث ایک روزہ کے بدلہ میں گندم کا آدھا صاع صدقہ کرے گا۔ اور اگر حج ذمہ میں باقی ہو تو وارث ایک تہائی ترکہ میں سے اس کی طرف سے حج بدل کرائے گا۔ نہ وراور کفارات کا بھی یہی حکم ہے۔ تاہم دین العباد بہ ہر صورت مقدم ہے۔

ثم یعودون لما قالوا کی تفسیر

آیت بالا میں عود سے مراد وہی ہے۔ جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہی کا عزم کر لیا تو یہ عود ہے لہذا کفارہ لازم ہو جائے گا۔ اگر وہی کا عزم نہ کیا تو عود نہیں ہے لہذا کفارہ بھی لازم نہ ہوگا۔ عورت کیلئے ضروری ہے کہ وہ خاوند کو خود سے روکے اس لئے کہ یہ حرام ہے اور بیوی بھی اپنے حق کے انفاء کیلئے کفارہ کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک اور قول بھی ہے کہ عود سے اسماک واصناف پر عزم مراد ہے۔ یہی امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔

صاحب تلویح نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ عود کا مطلب ہے کہ ظہار سے تحریم واجب ہو چکی جو کفارہ کے علاوہ ختم نہیں ہو سکتی۔ الایہ کہ بیوی کی وفات تک ایک طویل مدت اس سے وہی نہ کرے۔ اس صورت میں اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے خواہ اس دوران اس نے وہی کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اگر مظہر بیوی کو تین طلاقیں دیدے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے اور اگر دوسرے شخص کے ساتھ اس کے نکاح کے بعد پھر اس سے شادی کر لی تو ظہار کا حکم دوبارہ عود کر آئے

کا اور کفارہ تک اس سے وطنی صحیح نہ ہوگی، جیسے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ٹھہار کے بعد اسے طلاق دیدے اور پھر عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کرے تو ٹھہار اپنی جگہ برقرار رہے گا۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر مظاہر بیوی کے ساتھ وطنی کرے پھر ان میں سے ایک وفات پا جائے تو مرد پر کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح جماع کے بعد بھی کفارہ نہیں ہے۔

﴿لعان﴾

لعان ”لعن“ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے دور کرنا۔ لعان کو لعان اس لئے کہا جاتا ہے کہ لعان کرنے والا رحم سے دور ہوتا ہے۔ یا اس لئے کہ لعان کرنے والے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ یا اس لئے بھی لعان کو لعان کہا جاسکتا ہے کہ اس عمل میں لعان کرنے والا پانچویں مرتبہ لعنت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ لعان دو آزاد، عاقل، بالغ اور غیر محدود فی القذف مسلمانوں میں جاری ہوتا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم میں لفظ لعن اور لفظ غضب دونوں مذکور ہیں لیکن لعان کا لفظ اس لئے استعمال کیا کیونکہ لعن کا لفظ غضب کے لفظ پر مقدم ہے۔ یا اس لئے کہ مرد بہ نسبت عورت کے اس فعل میں قوی تر ہے کیونکہ اسی سے اس فعل کی ابتداء ہوتی ہے۔ اس فعل میں چونکہ عورت کا زیادہ گناہ ہے اس لئے اس کیلئے غضب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسلئے کہ اگر مرد جھوٹا ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس نے تہمت لگائی ہے اور اگر عورت جھوٹی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زانیہ ہے۔

لعان کو حفظ انساب اور زوجین سے ملامت دفع کرنے کیلئے شروع کیا گیا ہے اس کی صحت پر علمائے امت کا اجماع ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے لعنت و غضب کے ذکر پر اہمیت کہا تھا۔

آیات لعان شعبان ۹ھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کے بارہ میں نازل ہوئیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہشام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ مجھے یقین تھا کہ انہیں اس بارے میں معلومات ہیں۔ انہوں نے فرمایا: حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت شریک بن حمہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی۔ یہ اسلام میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے لعان کیا۔ لعان بیوی پر زنا کی تہمت یا بیٹے کے انکار سے واجب ہوتا ہے، بشرطیکہ میاں بیوی دونوں اہل شہادت ہوں اور بیوی اس کا مطالبہ

بھی کرے ورنہ اس کے قاذف پر حد بھی جاری ہوتی ہو۔ اگر مرد بھگت یا گنے کے بعد عان نہ کرنے تو اسے قید کر دیا جائیگا جب تک کہ وہ لعان نہ کرے یا اپنے جھوٹ کا اقرار نہ کر لے۔ جب مرد لعان کر لے تو عورت پر بھی لعان واجب ہو جاتا ہے اور عورت کو بھی قید کر دیا جائے گا جس تک کہ لعان نہ کرنے یا زنا کا اقرار نہ کر لے۔ اگر شوہر اہل شہادت میں سے نہ ہو تو اس پر حد جاری ہوگی اور اگر خاوند اہل شہادت میں سے ہو لیکن بیوی ایسی نہ ہو کہ اس کے قاذف پر حد جاری ہوتی، تو نہ مرد پر حد جاری ہوگی اور نہ عان ہوگا بلکہ تعزیر کی سزا دی جائیگی۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں: گوئے کے قذف پر لعان نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ لعان کا تعلق صریح قذف کے ساتھ ہے۔ اس لئے اشارۃ قذف کی وجہ سے اس کا حکم نہیں لگایا جائیگا۔ البتہ گوئے کی طلاق اشارے سے واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ فرق اس لئے ہے کہ صحت قذف کیلئے صراحۃ زنا کا ذکر ضروری ہے اور گوئے سے اس کا صراحۃ صدور ناممکن ہے۔ لہذا گوئے کا قاذف نہیں ہوگا اور حد شہد کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی۔ یہی قذف اور طلاق میں غفہ اور معنی دونوں اعتبار سے فرق ہے۔ لفظ طلاق اپنے معنی کی ادائیگی میں صریح ہے جبکہ لفظ قذف سے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں زنا کی تصریح نہ ہو۔

الغرض گوئے کی شہادت مردود ہے۔ اور چونکہ لعان بھی شہادت مع استسین ہے لہذا گوئے کیلئے لعان کا حکم بھی نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ اگر گوئے اشارے سے طلاق دے تو اس کی طلاق قبول کر لی جائیگی کیونکہ طلاق کیلئے اس کے معنی و مفہوم کا اظہار ہی کافی ہے اور گوئے کا اشارہ ہی اس کے کلام کا قائم مقام سمجھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیؑ فرماتے ہیں: اگر گوئے اپنے ہاتھ سے طلاق لکھ دے تو واقع ہو جاتی ہے، یہی امام مالکؒ و شافعیؒ و حنفیؒ کا قول ہے۔ انہوں نے گوئے کے اشارہ کے ساتھ وقوع طلاق، لعان اور قذف میں فرق فرمایا ہے۔

اشارۃ بیٹے کی نفی کا حکم

اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کی اشارۃ نفی کرے تو نہ اس پر حد ہے اور نہ ہی عان، اس صورت میں چنانچہ شوہر ہی کا ہوگا چاہے ان کے رنگ مختلف ہوں۔ شخص رنگت مختلف ہونے کی وجہ سے بیٹے کی نفی صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا: یا رسول اللہ! میرے ہاں ایک کالا بچہ پیدا ہوا ہے۔ آنحضرتؐ فرمایا: تمہارے پاس انت ہے؟ اس نے کہا: ہاں! آپؐ نے

فرمایا: سر کا رنگ کیا ہے؟ اس نے بتایا سرخ، آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تمہارے پاس خاکی رنگ کے اونٹ بھی ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: وہ کہاں سے آئے؟ وہ کہنے لگا: شاید ان کی نسل میں کبھی کسی اونٹ کا یہ رنگ ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا بھی اسی سے نکلا ہو۔ پھر آپ ﷺ اپنے نے اس شخص پر حد جاری نہیں فرمائی، حالانکہ اس شخص نے اشارۃً اپنی پہچان پر تہمت لگائی تھی۔

لعان کی ابتداء کون کرے؟

لعان کی ابتداء شوہر کرے کیونکہ قرآن مقدس میں بھی پہلے شوہر کا حان ذکر ہے۔ اگر عورت خاوند کے لعان سے پہلے لعان شروع کر دے تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگرچہ سنت کے خلاف ہے لیکن یہ لعان منعقد ہو جائے گا، جبکہ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لعان صحیح نہیں ہے۔ عورت خاوند کے لعان کے بعد دوبارہ لعان کرے گی۔

لعان کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی خاوند سے ابتداء کرے جو چار مرتبہ شہادت دے اور ہر بار کہے: اشهد باللہ انی لمن الصّٰدقین فیما یرمیٰک بہ من الزّٰمی۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے جو تم پر زنا کی تہمت لگائی ہے، میں اس میں سچا ہوں۔ اور پانچویں بار کہے: لعنة اللّٰہ علیٰ ان کنت من الکذّٰبین فیما یرمیٰک بہ من الزّٰمی۔ میں نے جو تم پر زنا کی تہمت لگائی ہے اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اور اگر بچے کی نفی کی ہو تو لعان میں کہے فیما یرمیٰک بہ من نفی المولّد اور اگر نفی ولہ اور زنا دونوں کے بارہ میں لعان ہو تو کہے فیما یرمیٰک بہ من الزّٰمی و من نفی المولّد۔ پھر عورت چار بار گواہی دے اور ہر بار کہے: اشهد باللہ انہ لمن الکذّٰبین فیما یرمیٰک بہ من الزّٰمی۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اس نے جو مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے وہ اس میں جھوٹا ہے۔ اور پانچویں بار کہے: غضب اللّٰہ علیٰ ان کانت من الصّٰدقین فیما یرمیٰک بہ من الزّٰمی۔ اس نے مجھ پر زنا کی جو تہمت لگائی ہے اگر وہ اس میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب اترے۔ اور اگر لعان نفی و نہ سے متعلق ہو تو اس کا ذکر کرنا جائز ہے۔

لعان کرنے والوں میں جدائی

احناف رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والوں کے مابین جب تک قاضی جدائی واقع نہ کرے از خود جدائی واقع نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حضرت تابعی رضی اللہ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت

کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کے دور مبارک میں اپنی بیوی پر تہمت لگائی اور اپنے بیٹے کی نفی کی۔ آنحضرت ﷺ نے ان دونوں کو لعان کا حکم دیا۔ انہوں نے لعان کیا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے بیٹا عورت کو دیدیا اور ان دونوں میں غلغلہ مچا کر دی۔^۱

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ سے دلیل پکڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محض لعان سے جدائی نہیں ہوتی بلکہ اس کیلئے حکم حاکم بھی ضروری ہے۔ یہ حدیث ان حضرات کے خلاف حجت ہے جو فرماتے ہیں کہ محض لعان سے جدائی واقع ہو چالی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے لعان کرنے والوں سے فرمایا: حسنا یکما علی اللہ احد کما کاذب لاسبیل لک علیہا اللہ تعالیٰ ہی تم سے حساب نہیں لے گی، تم میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے ہی۔ اب تمہیں اس بیوی پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ تم راوی فرماتے ہیں: پھر آنحضرت ﷺ نے لڑکا عورت کی طرف منسوب کر دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ پھر اس لڑکے کو والدہ کی طرف منسوب کر کے بلایا جاتا تھا۔ راوی فرماتے ہیں: پھر لعان کرنے والی خاتون کے بارے میں یہی طریقہ رائج ہوا کہ وہ بیٹے کی دراشت کی مالک بنتی تھی اور بیٹا اس کی دراشت کا مالک بنتا تھا۔^۲

اس بات پر اجماع امت ہے کہ لڑکے اور والدہ کی جانب سے اصحاب فروض میں توارث کا سلسلہ چلتا ہے اور جو مال اصحاب فروض سے بچ جائے وہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بیت المال میں جمع کر دیا جائیگا۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک والدہ کے اکیلے ہونے کی صورت میں اس کو عصب ہونے کی وجہ سے تمام مال مل جائیگا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والدہ کے اکیلے ہونے کی صورت میں اصحاب فروض ہونے کی وجہ سے ایک تہائی مال مل جائیگا اور باقی رو کے طور پر مل جائیگا۔

اگر شوہر بیٹے کی نفی کر دے تو اس بیٹے کی نسبت لعان کرنے والی عورت کی طرف کر دی جائیگی خواہ شوہر وضع حمل سے قبل نفی کرے یا بعد الوضع۔ حضرت نافع رحمہ اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص اور اس کی بیوی میں لعان کرایا۔ مرد نے لڑکے کی نفی کی۔ آنحضرت ﷺ نے دونوں میں جدائی کر دی اور لڑکا عورت کی طرف منسوب کر دیا۔^۳

اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تیرا حمل مجھ سے نہیں ہے تو احناف کے نزدیک لعان نہیں ہے۔ کیونکہ قبل الوفاۃ جنین پر حکم نہیں لگا کرتا اور حدیث مذکور بالا کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس

۱۔ یعنی شرح بخاری: ۷۸/۱۰۔ ۲۔ بخاری: ۳۰۰۰/۲۰۔ یعنی: ۳۰۰۰/۲۰۔

۳۔ بخاری: ۳۰۰۰/۲۰۔ یعنی: ۳۰۰۰/۲۰۔

میں لعان تہذیب کے سبب تھا نہ کہ نفی ولد کے سبب۔

فقہائے کرام کا اس بارہ میں اختلاف ہے کہ بچے کی نفی کتنی مدت تک ہو سکتی ہے۔ عین ولادت کے وقت نفی ہو یا ایک دو دن بعد تک یا چالیس دن کے اندر اندر یا وقت کی بالکل پابندی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفاس کی اکثر مدت یعنی چالیس دن تک بچے کی نفی ہو سکتی ہے۔ احناف کا قول یہ بھی ہے کہ ولادت کے ایک دو دن بعد تک نفی ہو سکتی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کی نفی ولادت کے فوراً بعد ہو ورنہ اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔

لعان مسجد میں کیا جائے

مسلمان حاکم کیلئے مناسب یہی ہے کہ جس سے بھی کسی بڑے کام پر قسم لے تو وہ قسم بڑی مسجد میں لے جیسا کہ خون کی قسم یا بڑے مال پر قسم۔ اگر مدینہ منورہ میں قسم لے تو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قسم لے، اگر مکہ میں قسم لے تو رکن اور مقام کے درمیان قسم لے۔ اگر بیت المقدس میں قسم لے تو مسجد میں چنان کہ قریب قسم لے۔ اگر کسی اور شہر میں قسم لے تو جامع مسجد میں ایسی جگہ قسم لے جہاں قسم اٹھنا زیادہ عظیم ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعان کرنے والوں سے مسجد میں قسمیں لی تھیں تاکہ وہ ان قسموں کو عظیم سمجھیں اور غلط آدمی حق کی طرف لوٹ آئے اور جھوٹی قسموں سے باز رہے۔ اسی طرح لعان عصر کے بعد ہو کیونکہ اس وقت جھوٹی قسم اور زیادہ بری سمجھی جاتی ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں مستحب ہیں۔

لعان کرنے والے کا مہر

لعان کرنے والی عورت کا مہر اسے ملے گا، لعان کرنے والا بیوی سے مہر واپس نہیں لے سکتا، اگرچہ بیوی زنا کا اقرار کر لے۔ اس لئے کہ اس پر اجماع ہے کہ مدخل بہا تمام مہر کی مستحق ہوتی ہے۔ البتہ غیر مدخل بہا میں اختلاف ہے۔ جمہور کا یہی قول ہے کہ دیگر قبل الدخول مطلقاً کی طرح اسے بھی نصف مہر ملے گا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا ایک آدمی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی نیکان کے دو افراد کے درمیان تفریق کی اور فرمایا اللہ بعلمہ ان احد کما کاذب فہل منکما قاتل۔ ”اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کون جھوٹا ہے کیا تم تو یہ کرتے ہو؟“ انہوں نے

انکار کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ بعلم ان احد کما کاذب فہل منکما نائب؟ انہوں نے انکار کیا، آپ ﷺ نے پھر فرمایا: اللہ یعلم ان احد کما کاذب فہل منکما نائب انہوں نے انکار کیا تو آپ ﷺ نے ان میں تفریق فرمادی۔ شوہر کہنے لگا، میرے مال کا کیا بنے گا؟ اسے جواب ملا: تمہیں مال واپس نہیں ملے گا۔ اگر تم سچے ہو تو تم دخول کر چکے ہو اور اگر تم جھوٹے ہو تو پھر تمہارا مہر واپس کرنے کا یہ مطالبہ بہت زیادہ برا ہے۔ کیونکہ اس طرح تم اس پر ظلم کر رہے ہو کہ اس کی عزت بھی داغدار کر رہے ہو اور جو مال اس نے صحیح طریقہ پر حاصل کیا تھا وہ بھی اس سے لینا چاہ رہے ہو۔

﴿عدت﴾

عدت "عدۃ" کا مصدر ہے۔ آنحضرت ﷺ سے ایک بار پوچھا گیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ ﷺ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: اذا فکحت العدتان جب اہل جنت و اہل جہنم کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ طلاق یا خاوند کی موت کے بعد کے اس زمانہ کو جس میں عورت دوسرے نکاح سے رکی رہتی ہے عدت اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خود پر مقرر دنوں کو گنتی ہے اور دوبارہ نکاح کے وقت کی منظر رہتی ہے۔

عدت کا لغوی معنی یہ ہے کہ وہ "عد بعد" کا مصدر ہے اور اس کا شرعی اصطلاحی معنی ہے عورت کا اتنی مدت رکے رہنا جو زوال نکاح یا زوال شہ نکاح کی وجہ سے عورت کے ذمہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" [البقرة: ۲۲۸]

"اور طلاق والی عورت انتظار میں رہیں اپنے آپ کو تین حیض تک"

اور ارشاد ہے:

"وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ

اشهر و عشرًا" [بقرہ البقرة: ۲۳۴]

"اور جو لوگ مریں تم میں سے اور چھوڑ جاویں اپنی عورتیں تو چاہئے کہ وہ

عورتیں انتظار میں رہیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن"

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

”والنسی یسنن من المصحض من نساء کھر ان ازقبتھم فعدتھن ثلثة

اشھر والنسی لھر یحصن واولت الاحمال اجلھن ان یضعن

حملھن“ [طلاق: ۳]

”اور جو عورتیں ناامید ہو گئیں حیض سے تمہاری عورتوں میں اگر تم کو شبہ رہ گیا تو

ان کی عدت ہے تین مہینے اور ایسے ہی جن کو حیض نہیں آتا اور جن کے پیٹ میں

بچہ ہے ان کی عدت یہ ہے کہ جن لکھیں پیٹ کا بچہ۔“

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فطلقوھن لعدتھن وأحصوا العدة. [طلاق: ۱]

”طلاق دو ان کی عدت پر اور گنتے رہو عدت۔“

عدت کی اقسام

عدت کی تین قسمیں ہیں (۱) حیض (۲) مہینے (۳) وضع حمل۔ یہ تینوں اقسام کتاب اللہ

میں مذکور ہیں۔

عدت کب واجب ہوتی ہے؟

عدت تین چیزوں سے واجب ہوتی ہے (۲) طلاق سے (۳) شوہر کی وفات سے۔

(۳) شوہر کے ترک وطنی کے عزم سے کہ شوہر اپنی زبان سے کہہ دے میں نے اس سے وطنی چھوڑ

دی یا میں نے اس کا راستہ روک دیا۔ مدخول بیوی کے بارے میں محض وطنی نہ کرنے کے عزم کا کچھ

اعتبار نہیں ہے۔

حیض والی آزاد عورت کی طلاق یا بعد الدخول فتح نکاح کی عدت کامل تین حیض ہیں۔

جن کی ابتداء طلاق یا تفریق کے وقت سے ہوگی اور صغیرہ اور آنکھ کی عدت طلاق یا بعد الدخول فتح

میں تین مہینے ہیں۔

حیض والی عورت، صغیرہ اور آنکھ کی تینوں کی عدت شوہر کی وفات کے بعد چار مہینے اور دس

دن ہے جو وفات ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی خاتون کو اپنے خاوند کی وفات کا علم نہ ہو حتیٰ

کہ عورت کے ایام گزر جائیں تو اس کی عدت مکمل ہو چکی۔

زوجین میں بغیر طلاق جدائی، جیسے بیوی اپنے شوہر کے بچے کے ساتھ دینی سرے لے، اور کچھ کے ذریعے جدائی دونوں کا حکم دیتی ہے جو طلاق کا حکم ہے۔ اس نئے گڑبگد سے بچنے کے لیے بیوی کو اس کا رجم فارغ ہے یا نہیں ہے اور اس بات کا پتہ چلتا ہے حیض سے۔ اسی لئے عدت ان دونوں کے درمیان تفریق ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے اور فرقت باطن کی مثال جیسے کوئی عورت باطن کی اور اس نے خیارِ بونگ کے سبب اپنا نکاح ختم کر لیا یا جیسے کسی عورت نے غیر کفو میں نکاح کیا اور وہی نے شادی پر اعتراض کر دیا۔ پس قاضی کو تفریق اور طلاق کا اختیار ہے۔ اور طلاق نکاح کی مثال جیسے کوئی شخص کسی عورت سے اس کی عدت کے دوران نکاح کرے اس صورت میں اس شخص کو نکاح طلاق کیا جائیگا اور ان دونوں میں تفریق کر دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے دورانِ عدت نکاح کر لے اور پھر عورت کو تین حیض آجائیں تو وہ پہلے شوہر کیلئے بائند ہو جائیگی کیونکہ ان تین حیضوں سے اس کے پہلے شوہر کی عدت مکمل ہوتی ہے۔ عورت کے یہ حیض دوسرے شوہر کی عدت میں شمار نہیں ہونگے بلکہ اس کیلئے بعد میں مستقل عدت گزارنی پڑے گی۔ ایک شخص نے کسی عورت سے اس کی عدت کے دوران نکاح کر لیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں میں تفریق کر دی اور فرمایا: اس عورت کو مہر بھی دیا جائے گا کیونکہ وہ مرد اس عورت کی شرمگاہ کو کھلا کر چکا ہے۔ اور عورت پہلے شوہر سے عدت مکمل کرے گی اور بعد میں دوسرے شوہر کی عدت مکمل کرے گی۔

لوہڑی کی عدت اگر اسے حیض آتے ہوں تو دو حیض ہیں۔ اور وہ صغیرہ یا آنکھ ہو تو دو بیڑھ مہینہ ہے اور اگر عدت شوہر کی وفات کی وجہ سے ہو تو دو مہینے اور پانچ دن ہے۔

اور اگر کوئی عورت حاملہ ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کی عدت وضعِ حمل ہے، ارشاد باری تعالیٰ کے بموجب کی وجہ سے۔ ارشاد ہے: **وَالَّتِ الْأَحْمَالُ أَجَلَهُنَّ** ان بضعن حملہن "اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کی عدت یہ ہے کہ جن لمبے بیٹ کا بچہ" خواہ عورت آزاد ہو یا باندی خواہ وہ عدت طلاق کی، یا وفات کی یا کسی اور کی۔ امام محمد رحمہ اللہ آثار میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر حمل رُجوع اور کچھ خلقت ظاہر ہو جائے تو عدت مکمل ہو جاتی ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہمارے نزدیک حمل گرنے کا اس وقت اعتبار کیا جائے گا جب اس کی کچھ خلقت ظاہر ہو جائے، تاہم غیرہ ظاہر ہو جائیں۔ اگر حمل گرا اور کچھ بھی خلقت ظاہر نہ ہوئی تو عدت مکمل نہ ہوگی۔

اگر کوئی شخص مرضِ وفات میں اپنی بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کیلئے طلاق دیدے

اور مشافعی اور ایک روایت کے ساتھ کہ اس وقت تک شادی صحیح نہیں ہے جب تک کہ وہ

بہنیں نہ نکلتی ہیں۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ مطلقہ کا جب تیسرا شروع ہو جائے تو اس کی شادی صحیح ہے۔ جس طرح میں اسے طلاق ہوئی ہے خود اس میں سے صرف ایک دن بلکہ خود ایک ساعت ہی رہتی ہو۔ اس تصور سے وقت کو بھی عورت کے حق میں ایک طہر شمار کیا جائے گا۔

مطلقہ غیر مدخول بہا پر عدت نہیں ہے

طلاق قبل المدخول کی وجہ سے عدت لازم نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا" (آب ۲۰)

"سو ان پر تم کو حق نہیں عدت میں بھلانا کہ تم بنی پوری کر دو۔"

مگر آئہ اور مفسرین نے مہینوں کے مطابق عدت گزارنی شروع کی اور پھر مہینے کے دوران انہیں خون آکر تو وہ از سر نو عدت شروع کریں گی۔ آئہ تو اس لئے دوبارہ عدت شروع کرے گی کہ حیض آنے سے معلوم ہو گیا کہ وہ آئہ نہیں ہے۔ لہذا اس کی عدت حیض ہے پس وہ مجدد الطہر کی طرح از سر نو عدت شمار کرے گی۔ اگر مفسرہ کو اس دوران خون آجائے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئہ ہی عدت میں مہینوں اور حیض دونوں کو جمع کر دیا جائے کیونکہ یہ خلاف اجماع ہے اور اب حیض آنے کی وجہ سے مہینوں کے مطابق عدت گزارنا بھی معذور ہے، لہذا اب اسے اب از سر نو دوبارہ حیض کے اعتبار سے عدت گزارنی پڑے گی۔ یا اسے یوں بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ مہینہ حیض کا خلیفہ ہے۔ جب مقصد حاصل ہونے سے پہلے اصل پر قدرت ہو جائے تو اصل پر عمل ضروری ہوتا ہے جیسے کہ اگر تم کو دوران نرس زانی مل جائے (تو اس کے لئے وضو ضروری ہے) اور کسی عورت کو عدت میں آئہ یا دو حیض آئیں اور پھر وہ ایسا ہو جائے تو وہ از سر نو مہینوں سے عدت شروع کرے۔

عدت کی کم سے کم مدت

عدت کی کم سے کم مدت دو ماہ ہے جس میں تین حیض گزار سکتے ہیں۔ دس دن حیض، پندرہ دن طہر، پھر دس دن حیض پندرہ دن طہر اور پھر دس دن حیض۔ یہ سناٹھ دن بنتے ہیں۔ یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے امام محمد رحمہ اللہ کی روایت ہے۔

اور اگر سنت پر عمل کرتے ہوئے طہر کے آغاز میں طلاق کا وقوع ہاں جائے اور حیض کی متوسط مدت یعنی پانچ دن مراد لی جائے تو پندرہ دن طہر یا پانچ دن حیض، تین مرتبہ یوں بھی ساتھ دن بنتے ہیں۔ یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے حضرت حسن بن زیاد رحمہ اللہ کی روایت ہے۔

جبکہ سحرین رحمہما اللہ کے نزدیک عدت کی کم سے کم مدت انتالیس دن اور تین ساعات ہیں۔ اس لئے کہ وہ اقل مدت حیض یعنی تین دن کا اعتبار کرتے ہیں اور اقل طہر پندرہ دن ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر وقوع طلاق حیض سے ایک ساعت پہلے ہو تو تین دن حیض پندرہ دن طہر، پھر تین دن حیض پندرہ دن طہر اور پھر تین دن حیض یوں انتالیس دن مکمل ہو جاتے ہیں۔

ذوات الشہور کو مہینے کے آغاز اور وسط میں طلاق کا حکم

اگر آئندہ اور صغیرہ کو مہینہ کی پہلی تاریخ کو طلاق واقع ہو یا خاندن کی وفات مہینے کی پہلی تاریخ کو ہو تو بالا جماع چاند کے حساب سے مہینے شمار کئے جائیں گے۔ چاہے مہینے کے دن انتیس ہوں یا تیس اور اگر مہینے کے وسط میں طلاق ہو تو دونوں کا اعتبار ہوگا۔ طلاق میں نوے دن اور وفات میں ایک سو تیس دن مکمل کئے جائیں گے۔

معتدہ کو پیغام نکاح

معتدہ طلاق رجعی کو نہ صراحۃً پیغام نکاح درست ہے اور نہ ہی کنایہ، کیونکہ تاحال نکاح اول قائم ہے۔ معتدہ وفات کو دوران عدت پیغام نکاح مکروہ ہے تاہم اشارۃً ذکر صحیح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ

فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ مَذْكُورُنَّهِنَّ وَلَكِنْ لَا تَنْوُوا عَدْوَهُنَّ

سورۃ البقرہ: ۲۳۵

”اور کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ اشارہ میں کہو پیغام نکاح ان عورتوں کو یا پوشیدہ

رکھو اپنے دل میں اللہ کو معلوم ہے کہ تم البتہ ان عورتوں کا ذکر کرو گے لیکن ان سے

نکاح کا وعدہ نہ کر رکھو چھپ کر۔“

صراحۃً نکاح کا پیغام جیسے یہ کہنا میں آپ سے نکاح کروں گا یا میں آپ سے شادی کروں گا۔ اشارۃً جیسے یہ کہنا کہ مجھے آپ کی جانب رغبت ہے۔ یا میری خواہش ہے کہ آپ سے شادی

ہو جائے یا اگر میری آپ کے ساتھ شادی ہوگئی تو میں آپ کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ رکھوں گا۔
اگر کوئی عورت دوران عدت نکاح کر لے اور دوسرا شوہر دخول کر لے تو بھی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی لیکن ایسا کرنے سے پہلی عدت مکمل ہوگئی، لہذا اب وہ دوسری عدت شروع کرے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر عورت دوران عدت نکاح کر لے اور زوج ثانی خول کر لے تو بھی ان کے درمیان تفریق کر دی جائیگی۔ پہلی عدت مکمل ہو چکی اب دوسرے شوہر سے عدت گزارنی شروع کرے۔

دوران عدت زیب و زینت اختیار کرنا

جو عورت نکاح صحیح کے بعد، وفات شوہر یا طلاق یا ن کی وجہ سے عدت گزار رہی ہو، اگر وہ مسلمان اور بالغ ہو۔ خواہ آزاد ہو یا لونڈی تو اس پر ضروری ہے کہ وہ خوشبو اور زینت کو ترک کرے۔ چونکہ اس کیلئے عدت میں نکاح حرام ہے اسی لئے اسے ایسی زینت اختیار کرنے سے بھی روکا گیا جو عورت اپنے خاوند کیلئے کرتی ہے۔ عورت پر دوران عدت اظہار فحسوس اس لئے واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نکاح کی نعمت چھین لی ہے اور اس کا وہ سہارا چھین گیا جو اس کے تان و نقد اور سکنی وغیرہ کا ذمہ دار تھا اور یہ طلاق یا ن یا وفات شوہر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لئے عورت اس دوران زیور نہیں پہن سکتی چونکہ اسے بھی زیب و زینت کیلئے پہنا جاتا ہے اور نہ ہی آنکھوں میں سرمہ لگا سکتی ہے۔ تاہم دوا کے طور پر سرمہ لگانے کی اجازت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک خاتون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگیں: یا رسول اللہ! میری بیٹی کا شوہر وفات پا گیا ہے۔ اس کی آنکھیں دکھنی آتی ہوئی ہیں کیا اس میں سرمہ ڈال لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ فرمایا نہیں۔

حضرت ام حکیم بنت اسید رضی اللہ عنہا اپنی والدہ سے روایت کرت ہیں کہ جب ان کے شوہر کی وفات ہوئی تو ان کی آنکھیں دکھنی آئیں۔ انہوں نے اشہ (سرمہ) ڈال لیا اور اپنی ایک باندی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجی کہ اشہ لگانے کے متعلق پوچھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اگر شدید ضرورت ہو تو لگایا جاسکتا ہے ورنہ نہیں۔ اور پھر فرمایا: جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں نے اپنی آنکھوں میں مہر لگایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ام سلمہ! یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! صبر ہے۔ اس میں خوشبو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس سے چہرہ تو حسین لگتا ہے تم رات کو لگایا کرو اور دن میں

دھواں والا کرو، ترجمہ خوشبو لگاؤ اور نہ مہندی لگاؤ ۱

نکاح فاسد کی عدت میں ترکِ زینت نہیں ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: لا یحل لامرأة تو من بالکھ والیوم الآخر ان تحلق لیلۃ الا علی زوج لانہا لا تکتحل ولا تلبس ثوباً مصوغاً۔ ”جو عورت اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لئے تین دن سے زیادہ ترکِ زینت حلال نہیں ہے۔“ لایہ کہ خاوند کی وجہ سے چھوڑے۔ پھر وہ نہ سرمہ لگائے اور نہ رنگے ہوئے پٹے پہنے“ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ ”ولا تمس طیباً الا ادنی طہرها اذا طہرت۔“ ”اور وہ خوشبو بھی استعمال نہ کرے۔“ ۲

معتدہ کا گھر سے نکلنا

طلاق بائندہ والی عورت اپنے گھر سے نہ دن کو نکلے اور نہ رات کو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ولا تخرجوهن من بیوتہن ولا ینخرجن“ [طلاق: ۱]

”مت نکالو ان کو دن کے گھروں سے ورنہ بھی نہ نکلیں۔“

عورت کا گھر سے نکلنا اس لئے بھی صحیح نہیں ہے کہ اس کا نفقہ شوہر کے ذمے ہے، جیسا کہ بیوی کی صورت میں تھا۔ لہذا اسے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر عورت اس شرط پر طلع کرے کہ اسے نفقہ نہیں دیا جائیگا تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایسی عورت دن میں حصولِ معاش کیلئے نکل سکتی ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایسی عورت بھی گھر سے نہیں نکل سکتی۔ یہی قول صحیح ہے۔ اس لئے کہ اس نے خود ہی اپنا نفقہ ساقط کیا ہے۔ لہذا اختلاف علیہا کے حق میں یہ ابطالِ مؤثر نہ ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسفؒ حضرت ابراہیمؒ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد باری تعالیٰ لا تخرجوهن کی تفسیر میں فرمایا: دورانِ عدت عورت کا گھر سے نکلنا فاحشہ مبینہ (واضح بے حیائی) ہے۔ ۳

اور معتدہ وقاتِ دن میں اور رات کے کچھ حصہ میں نکل سکتی ہے کیونکہ اس کا نفقہ کسی کے ذمہ نہیں ہے لہذا اسے حصولِ معاش کیلئے دن میں نکلنے کی اجازت ہے اور بعض اوقات چونکہ کام کرتے کرتے رات بھی آپڑتی ہے لہذا رات کے کچھ حصہ میں بھی خاتونِ گھر سے نکل سکتی ہے۔ ہاں اگر اس عورت کے نفقہ کا انتظام ہو تو پھر اس کیلئے گھر سے نکلنا درست نہیں ہے۔ تاہم اس کیلئے

ضروری ہے کہ رات گھری میں گزارے کیونکہ رات کو باہر نکلنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔
حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ، حضرت ابراہیم رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ مطلقہ اپنے گھر سے بالکل نہیں نکل سکتی جب تک کہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ اور متوفیٰ عشا زو جہا منس ضروری کام سے تو نکل سکتی ہے ورنہ نہیں تاہم رات گھری میں گزارے۔

مطلقہ اور متوفیٰ عشا زو جہا منس گھر میں ٹھہریں جس میں جدائی واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ من بیوہن سے مراد وہی گھر ہیں جن میں وہ اقامت پذیر ہیں۔ اگر طلاق کے وقت وہ کسی اور گھر میں گئی ہوئی ہوں تو فوراً اپنے گھر آ جائیں اور اپنے ہی گھر میں عدت گزاریں الا یہ کہ وہ گر جائے۔ یا اس گھر کا کرایہ ادا نہ کر سکتی ہو تو اس گھر سے منتقل ہو جائے۔ اگر عورت اپنا گھر چھوڑ کر نکل جائے تو جہاں چاہے منتقل ہو سکتی ہے۔ الا یہ کہ مطلقہ بطلاق بائن ہو۔ اگر مطلقہ بطلاق بائن ہو تو وہ وہیں ٹھہرے جہاں اس کا شوہر کہے۔ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو خطاب کر کے فرمایا ہے۔ ”اسکنوہن“ ”تم ان کو رہائش دو“ [مطلق]؛ مگر ورنہ عورت کو اپنے گھر لے جائیں یا گھر کا مالک اسے گھر سے نکال دے تو عورت معذور ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ حضرت ابراہیم سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر شہید ہوئے تو حضرت علی رحمہ اللہ حضرت ام کلثوم رحمہا اللہ کو گھر لے آئے تھے جو شہادت کے وقت حضرت عمر رحمہ اللہ کے ساتھ دارالامارۃ میں رہائش پذیر تھیں۔!

اگر عورت کو طلاق بائنہ دیدی جائے یا تحن طلاق دیدی جائیں تو میاں بیوی کا آپس میں پردہ ضروری ہے۔ مذکورہ بالا صورت میں اگر شوہر فاسق ہو تو پھر بیوی گھر چھوڑ کر کہیں اور اقامت پذیر ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ عورت تو اسی مکان میں رہے اور شوہر وہاں سے کہیں اور منتقل ہو جائے۔

مدت حمل

حمل کی اقل مدت چھ مہینے ہے۔ حضرت ابو حرب بن الاسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رحمہ اللہ نے ایک عورت کے رحم کا ارادہ کیا کیونکہ اس کے ہاں چھ مہینوں کے بعد ولادت ہو گئی تھی۔ حضرت علی رحمہ اللہ کو جب علم ہوا تو انہوں نے فرمایا: اسے رحم نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت عمر رحمہ اللہ نے وجہ دریافت کی تو حضرت علی رحمہ اللہ نے فرمایا: ارشاد باری تعالیٰ ہے والوالدات یرضعن اولادھن حولین کاملین لمن اواد ان یتھ المرضاعۃ ”اور بچے والی عورتیں دودھ پلائیں

اپنے بچوں کو دو برس پورے جو کوئی چاہے کہ پوری کرے دودھ کی مدت (البقرہ: ۲۳۳)

نیز ارشاد ہے وحملہ وفصلہ ثلثون شهرا "اور حمل میں رہنا اس کا اور دودھ چھڑانا تیس مہینے میں ہے۔" (احقاف: ۱۵) ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ دو سال رضاعت، اور چھ ماہ عدت حمل ہے۔ لہذا اس عورت کو زچہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ سن کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا پھر اس خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اور اکثر عدت حمل دو سال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ عورت کا حمل دو سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا چاہے وہ چرنے کے گھونسنے والے ٹککے کی بد قدر ہی ہو۔ اس چیز کا علم تو کیا ہی حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ عقل کو تو اس میں دخل ہے نہیں۔ اگر مطلقہ عدت مکمل ہونے کا اقرار کر لے اور پھر چھ مہینے کے اندر اندر اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کا نسب طلاق دینے والے سے ثابت ہو جائے گا اور بالیقین عدت کا جھوٹ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ یہی کہا جائیگا کہ عورت نے حمل کا اقرار نہیں کیا تھا اور اگر بچے کی پیدائش چھ مہینے کے بعد ہو تو بچے کا نسب طلاق دینے والے سے ثابت نہیں ہوگا کیونکہ اب عورت کی اس بات کو جھٹلانا یقینی نہیں ہے کہ اس کی عدت مکمل ہو چکی تھی اور ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ بعد کے حمل سے پیدا ہوا ہو۔ لہذا بچے کا نسب طلاق دینے والے سے ثابت نہیں ہوگا۔

مطلقہ رجوعہ کے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا اگر چہ دو سال کے بعد بچہ پیدا ہو۔ جب تک کہ وہ عدت ختم ہونے کا اقرار نہ کر لے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شوہر نے عدت کے دوران وطی کر لی ہو جس سے حمل ظہر گیا ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ ممدۃ الطهر ہو۔ اگر دو سال سے پہلے بچہ پیدا ہوا تو عورت کی عدت مکمل ہو گئی اور نسب ثابت ہو گیا لیکن اس سے مرد کا رجوع ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ دونوں ہی احتمال ہیں کہ حمل طلاق سے پہلے کا ہو یا بعد کا۔ اگر بچہ دو سال کے بعد پیدا ہوا تو مرد کا رجوع ثابت ہو جائے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ حمل طلاق کے بعد کا ہے اور اس نے عدت کے دوران وطی کر لی تھی۔

مطلقہ بطلاق یا کن اور متوفی عنہا زوجہا کا نسب دو سال سے پہلے تک ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ طلاق کے وقت حمل ہو چکا ہو لہذا احتیاطاً نسب ثابت ہو جائیگا۔ دو سال کے بعد اگر بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت نہیں ہوگا، الا یہ کہ مرد اس کا دعویٰ کرے کیونکہ ہمیں اس بات کا تو یقین ہے کہ حمل طلاق کے بعد ہوا ہے۔ اب اگر مرد خود دعویٰ کرتا ہے تو اس سے نسب ثابت ہو جائیگا اور کہا جائیگا کہ اس نے عدت کے شبہ میں وطی کر لی تھی۔

معتدہ کے بچے کا نسب دو آدمیوں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی یا حمل ظاہر، یا خاندان کے اعتراف یا در ثاویر کی تصدیق کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عدت کی وجہ سے فراس قائم ہے اور بیٹا خاندان ہی کا شمار ہوتا ہے اور فراس بھی نکاح کی طرح نسب کو ثابت کر دیتا ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جب عورت نے وضع حمل کا اقرار کر لیا تو اس کی عدت ختم ہوگئی، اب جو چیز ختم ہوچکی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ لہذا نسب کے اثبات کی ضرورت ہے جس کیلئے حجت کاملہ یعنی دو مردوں کی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے۔ البتہ جب حمل ظاہر ہو اور خاندان بھی اس کا اعتراف کر لے تو نسب قبل ولادہ ہی ثابت ہو جاتا ہے اب صرف تعین کی ضرورت ہوگی جو اکیلی بیوی کی گواہی سے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وراثت کے بعد بچہ کے ثبوت نسب کا اعتبار کر لیں تو بچہ وارث بن جائے گا کیونکہ وہ بچہ کو وراثت کا شریک بنا رہے ہیں جو ان کا حق ہے۔ اب اگر وہ اہل شہادت ہیں تو بچے کا نسب ان کی گواہی سے ثابت ہو جائے گا۔ ان کے حق میں ثبوت نسب ان کے اعتراف سے ہوگا، جبکہ دوسروں کے حق میں، ان کے حق میں ثبوت کے تابع ہو کر۔

مطلقہ صغیرہ کے بچے کا نسب ثابت نہیں ہو سکتا خواہ وہ مطلقہ بطلاق رجعی ہو یا بطلاق بائن۔ البتہ کہ بچے کی پیدائش نومینیوں سے پہلے ہو اور عدت وفات میں دس مہینے دس دن سے پہلے ہو۔ یہ طرفین کا قول ہے کیونکہ اس کی عدت مکمل ہوتے ہی مہینے متعین ہو گئے۔ جب شریعت عدت کے ختم ہونے کا حکم لگا دے تو یہ عورت کے اقرار سے زیادہ قوی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عورت غلط اقرار کر رہی ہو اور شریعت کا غلط بات کرنا ممکن نہیں ہے۔

اگر صغیرہ دوران عدت حمل کا اعتراف کر لے تو وہ کبیرہ کے حکم میں ہے اس لئے کہ اس کے اقرار سے اس کا بلوغ ثابت ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی حاملہ بیوی سے کہے اگر تیرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو تجھے طلاق ہے۔ اب اگر عورت ولادت کی گواہی دیتی ہے تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اپنے خاندان کے خلاف حث کا دعویٰ کیا ہے، جو بینہ کاملہ یعنی دو مردوں کی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا۔ اکیلی عورت کی گواہی سے ولادت تو ثابت ہو جائیگی لیکن طلاق ثابت نہیں ہوگی۔ کیونکہ ولادت اور طلاق الگ الگ چیزیں ہیں۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائیگی کیونکہ آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے: "شهادة النساء جائزة فیصلا بطلع علیہ الرجال۔" عورتوں کی گواہی ان امور میں جائز ہے جن پر مرد حضرات مطلع نہیں ہو سکتے۔ لہذا عورت کی گواہی بچے کی پیدائش کیلئے حجت ہوگی اور اس چیز کے حق میں بھی

جحت ہوگی جو ولادت سے ثابت ہو رہی ہے یعنی طلاق۔

اگر مرد حمل کا معترف ہے پھر کہتا ہے کہ اگر تیرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو تجھے طلاق ہے تو عورت کے یہ بتاتے ہی کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے اس پر طلاق واقع ہو جائیگی۔ کیونکہ مرد تو پہلے ہی حمل کا معترف ہے یہ اعتراف ولادت کا اقرار ہے کیونکہ حمل کے بعد ولادت یقینی ہے۔ گویا اب یہ مرد بیوی کے امینہ ہونے کا مقرر ہے لہذا عورت جب ردائمانت کا قول اختیار کرے گی تو اس کا قول معتبر ہوگا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ عورت کی گواہی ضروری ہے کیونکہ اس نے ولادت کا دعویٰ کیا ہے جس کیسے دلیل ضروری ہے۔

﴿کتاب النفقات﴾

یعنی کا نفقہ خاوند پر واجب ہے جب کہ بیوی شوہر کے گھر میں خود پرشہر کو قدرت دیدے۔ نفقہ، کھانے، پینے اور رہائش کو کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اسکنوہن من حیث مکتہم من وجدکم ولا تضاروہن لتصفوا

علیہن“ [طلاق ۱۶]

”اور ان کو گھر دو رہنے کی واسطے جہاں تم آپ رہو، اپنے مقدور کے موافق اور

ایذا دینا نہ چاہو ان کو تا کہ تنگ پڑ جائیں کو۔“

جبکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں ہے کہ انہیں دہاں پر رہائش دو جہاں خود رہے ہو اور اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرو۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ قرأت آنحضرت ﷺ سے روایت کی خرچ ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”لینفق ذو سعة من سعته“ [طلاق ۷]

”چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے موافق“

نیز ارشاد گرامی ہے:

”وعلی المولود لہ رزقہن و کسوتہن بالمعروف“

”اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا موافق دستور

کے“ [ابقرہ ۲۳۳]

نیز ارشاد ہے:

”الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض

وبما انفقوا من اموالہم“ [نساء ۳۴]

”مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر اور اس

واسطے کہ خرچ کئے انہوں نے اپنے مال سے“

اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ولہن علیکم رزقہن و کسوتہن

بالمعروف تمہارے ذمے ہے ان کا کھانا اور لباس اچھائی کے ساتھ۔

ایک بار آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ خلیفہ آدمی ہیں وہ مجھے اتنا فقہ نہیں دیتے جو میرے لئے اور میرے بچوں کیلئے کافی ہو۔ الایہ کہ میں انہیں پتہ چلے بغیر ان کے مال سے لے لوں۔ کیا ایسا کرنے سے مجھے گناہ ہوتا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: خذی من مالہ بالمعروف ما یکفیک ویکفی بنیک! ”اس کے مال میں سے اتنا لے لیا کرو۔ جو تمہارے لئے اور تمہارے بچوں کیلئے کافی ہو۔“ اگر فقہ واجب نہ ہوتا تو آنحضرت ﷺ انہیں یہ حکم نہ فرماتے!

فقہ اس لئے واجب ہے کہ بیوی خود کو خاوند کیلئے پابند رکھتی ہے۔ جس کے سبب وہ کمانے سے عاجز ہے۔

فقہ میں مرد کی حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیہ رزقہ فلیفق مما آتاه اللہ ”چاہئے خرچ کرے وسعت والا وسعت کے موافق اور جس کو پہلے ہی ملتی ہے اس کی روزی تو خرچ کرے جیسا کہ دیا ہے اس کو اللہ نے“ [ہلاق: ۱]

اہم خصاص یؤید فرماتے ہیں: فقہ میں میاں بیوی دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائیگا۔ خواہ خاوند امیر ہو یا غریب، اسی پر فتویٰ ہے۔ اگر دونوں امیر ہوں تو عورت کو امیروں والا فقہ دیا جائیگا۔ اگر دونوں غریب ہوں تو غریبوں والا فقہ دیا جائیگا۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک غریب اور دوسرا امیر ہو تو غریبوں کے فقہ سے زیادہ اور امیروں کے فقہ سے کم دیا جائے گا۔ اگر ایک بہت زیادہ امیر اور دوسرا بہت زیادہ غریب ہو تو بھی متوسط طبقہ کا فقہ دیا جائیگا۔ اگر مرد کہے کہ میں غریب ہوں تو اس کے قول کا اعتبار کیا جائیگا اس لئے کہ وہ مکر ہے اور بیٹہ بیوی کے ذمہ ہونگے کیونکہ وہ مدعیہ ہے۔

اور فقہ بغیر بخل و اسراف کے درمیانے درجے کا لازم ہوتا ہے۔

حضرت عبدالملک بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت، لہجی اور عمدہ کپڑوں میں ملبوس عورت ابن زیاد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچی اور فقہ کے بارہ میں اپنے خاوند کی شکایت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ مجھے نکالیف پہنچاتا ہے۔ ابن زیاد رضی اللہ عنہ نے اس کے شوہر کو طلب کیا، اس کا شوہر پست قد، لاغر اور بد شکل تھا۔ وہ کہنے لگا آپ میری بیوی سے پوچھیں کہ اس پر یہ جہاں میرے دیئے ہوئے کھانے کی وجہ سے چڑھی ہے یا نہیں؟ اس کی بیوی کہنے لگی کیا تم رونی کا ایک ٹکڑا دے کر مجھ پر احسان بننا رہے ہو؟ خاوند نے کہا: اس سے پوچھیں جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں وہ اسے

میں نے دیئے ہیں یا نہیں؟ بیوی کہنے لگی: تم ایک ناک دے کر مجھ پر احسان جتا رہے ہو؟ شوہر نے کہا: اس سے پوچھیں اس کے پیٹ میں موجود بچہ مجھ سے ہے یا نہیں؟ بیوی کہنے لگی: ہاں لیکن اسے کاٹش! یہ کسی کتیا کے پیٹ میں ہوتا: خاوند نے کہا: شوہر سے تو یہی مطالبہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھانا کھائے کپڑے دے اور حاملہ کر دے۔ ابن زیاد رضی اللہ عنہ نے خاوند سے کہا: تو نے سچ کہا، اس سے یہی مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ اور اسے لے جا۔

نفقہ کی کوئی خاص مقدار مقرر کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ مختلف اوقات میں چیزوں کے بھاء میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نیز انسانی طبیعتوں کا اختلاف بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ نفقہ کی کوئی خاص مقدار مقرر نہ ہو۔ عورت کیلئے ہر مہینے کھانے کا انتظام ضروری ہے اور ہر چھ ماہ بعد کپڑے دینا ضروری ہیں۔ شوہر بیوی کے اوپر خود بھی خرچ کر سکتا ہے الایہ کہ قاضی کے پاس یہ ثابت ہو جائے کہ خاوند بیوی پر خرچ نہیں کرتا۔ پھر ہر ماہ کا خرچ طے کر لیا جائے گا۔ اگر شوہر امیر ہو اور اس کے پاس خادم ہو تو بیوی کیلئے ایک خادم کا نفقہ بھی مقرر کیا جائیگا۔ البتہ اگر خاوند کے پاس خادم نہ ہو تو بیوی کیلئے خادم کا نفقہ ضروری نہیں ہے بالخصوص اگر خاوند غریب ہو، کیونکہ عورت اپنی خدمت کے امور خود انجام دے سکتی ہے۔

مرد کے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ عورت کو تنہا گھر میں رکھے اور شوہر کے اہل خانہ میں سے کوئی اس کے گھر میں نہ ہو سوائے شوہر کے بچوں کے جو جماع کو نہیں سمجھتے۔ ہاں اگر عورت خود ہی کہہ دے کہ میرے ساتھ اہل خانہ کو رکھ لیں تو جائز ہے۔ اگر خاوند کا بچہ کسی اور خاتون سے ہو اور وہ جماع کو سمجھتا ہو تو خاوند اس بچے کو بیوی کیساتھ گھر میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ سلتی خاوند کے ذمے ضروری ہے۔ لہذا اس میں کوئی غیر شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ اس غیر کی وجہ سے نہ تو عورت کا سامان محفوظ رہ سکے گا اور نہ ہی وہ اپنے خاوند کے ساتھ اپنی پسند کا وقت گزار سکے گی۔

بیوی کا اپنے اہل خانہ سے ملنا

خاوند کو اختیار ہے کہ وہ بیوی کے والدین اور اس کی اولاد کو جو سابقہ شوہر سے ہوا اپنے گھر ٹھہرانے سے روک سکتا ہے۔ کیونکہ وہ گھر کا مالک ہے۔ لیکن وہ انہیں کسی بھی وقت دیکھنے اور بات کرنے سے منع نہیں کر سکتا۔ ورنہ تو یہ قطع رحمی میں شامل ہوگا۔ ویسے بھی ان کی آپس کی بات چیت میں خاوند کا کچھ نقصان نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ خاوند اپنی بیوی کو ہفتہ میں ایک مرتبہ والدین کی ملاقات سے نہیں روک سکتا خواہ بیوی جانا چاہے یا والدین آکر ملنا چاہیں اور دیگر

رشتہ داروں سے سال میں ایک بار ملاقات کر سکتی ہے۔ یہی قول صحیح ہے۔

بیوی خود پر شوہر کو قابو نہ دے تو اس کے نفقہ کا حکم

اگر بیوی اپنے شوہر کو خود پر قابو نہ دے اور کہے کہ جب تک آپ میرا مہر مغل ادا نہیں کرتے اس وقت تک میں آپ کو خود پر قابو نہیں دیتی۔ اگرچہ وہ دخول کے بعد ایسا کرے تو اسے نفقہ دیا جائیگا کیونکہ وہ اپنا حق وصول کرنے کیلئے شوہر کو قریب نہیں آنے دے رہی۔ اگر اس کا نفقہ ختم کر دیا جائے تو اس کیلئے باعث ضرر ہوگا۔ اگر ضرر پہنچے تو اس ظالم شوہر کو جو اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ ویسے بھی رکاوٹ شوہر کی طرف سے ہے لہذا یہی کہا جائیگا کہ گویا بیوی نے خود پر قابو دینے سے انکار ہی نہیں کیا۔

شوہر صغیر اور شوہر کبیر پر نفقہ کا حکم

اگر شوہر صغیر ہو کہ دہلی پر قادر نہ ہو اور بیوی کبیرہ ہو تو شوہر کے مال میں سے بیوی کو نفقہ دیا جائیگا اس لئے کہ عورت تو خود کو سپرد کر چکی اب عجز مرد کی طرف سے ہے۔ البتہ اگر زوجہ صغیرہ ہو کر اس سے استماع نہ ہو سکتا ہو اور شوہر کبیر ہو تو اس کا نفقہ شوہر کے ذمہ نہیں ہے کیونکہ مانع بیوی کی طرف سے ہے اور اگر میاں بیوی دونوں صغیر ہوں تو نفقہ واجب نہیں ہے۔

نافرمان بیوی کا نفقہ

اگر عورت بلا عذر مرد کے گھر سے نکل جاتی ہے خواہ مرو کسی لمبے سفر پر گیا ہوا ہو تو اس کا نفقہ مرد کے ذمہ نہیں ہے جب تک کہ گھر نہ لوٹ آئے۔ کیونکہ نفقہ تو اس لئے واجب ہوتا ہے کہ عورت خود کو میاں کے گھر میں محبوس رکھے گی۔ جب سبب نہ پایا گیا تو نفقہ بھی ختم ہو گیا۔ ہم جب عورت گھر لوٹ آئے گی تو اس کا نفقہ دوبارہ واجب ہو جائے گا۔ ہاں! اگر عورت نے خوند کے گھر میں رہ کر اسے خود پر قابو نہ دے تو اس کا نفقہ مرد پر واجب ہوگا کیونکہ عورت محبوس ہے اور ویسے بھی شوہر زبردستی دہلی کر سکتا ہے اور اگر شوہر بیوی کے ساتھ اس کے گھر میں رہائش پذیر ہو اور عورت پھر خود پر قابو نہ دے تو وہ ناشرہ ہے (اس کا نفقہ واجب نہیں ہے) البتہ کہ عورت کا یہ مطالبہ ہو کہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلو! یا مجھے کرایہ کا مکان لے دو میں اس میں رہتا چاہتی ہوں۔ اگر شوہر غصہ شدہ مکان میں رہتا ہو اور بیوی اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دے تو وہ ناشرہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس نے اپنے حق کیلئے انکار کر لیا ہے۔

مطلقہ کے نفقہ کا حکم

مطلقہ کو دوران عدت نفقہ اور سکنی دیا جائیگا۔ چاہے طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن۔ طلاق رجعی کے بعد تو اس لئے کہ نکاح قائم ہے حتیٰ کہ طہی و قہرہ بھی حلال ہے۔ اور طلاق بائن کے بعد اس لئے کہ یہ وہی اس کے حق کیلئے محبوس ہے کیونکہ وہ اس کے بچے کو دوسروں کے پانی کی ملاوٹ سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ اسی محبوس ہونے کی وجہ سے اسے بالا جماع نفقہ و سکنی دیا جائیگا۔

حضرت عائشہ بنت ابی بکرؓ آنحضرت ﷺ کا فرمان مطلقہ و ثلاث کے بارہ میں نقل کرتی ہیں کہ بیس لہا مسکنی ولا نفقۃ لہا سے رہائش ملے گی اور نہ ہی نفقہ۔ اور آنحضرت ﷺ نے انہیں اجازت دے کر فرمایا: انتقلی الی بیت ابن عمک عمرو بن أم مکتوم فاعتدی عنده۔ اپنے چچا زاد بھائی عمرو بن أم مکتومؓ کے گھر چلی جاؤ اور ان کے پاس وہاں عدت گزار لو! حضرت عائشہؓ، حضرت عمرؓ، حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے اس حدیث کا انکار کیا ہے بلکہ حضرت عمرؓ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا: ہم کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کو ایک عورت کی حدیث کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ جس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں کہ اسے آنحضرت ﷺ کی بات یاد ہے یا وہ بھول کی شکار ہے۔ لہذا اس نے مطلقہ ثلاث کو بھی نفقہ اور سکنی دینا جائیگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بَيْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ

مبينۃ“ [الطلاق: ۱]

”مات نکالو ان کو ان کے گھروں سے اور وہ بھی نہ نکلیں مگر جو کریں صریح بے حیائی۔“

اگر مطلقہ حاملہ ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے حلاق کے بعد احتیاطاً دو سال تک نفقہ دینا جائیگا۔ اگر وہ کہے کہ میرا خیال ہے کہ میں حاملہ ہوں۔ مجھے اس وقت سے اب تک حیض نہیں آیا یعنی یہ کہ وہ ممدۃ الطہر ہے اور وہ نفقہ کا مطالبہ کرے تو اسے نفقہ دیا جائیگا۔ جب تک کہ وہ حدایاں تک نہیں پہنچتی۔ کیونکہ وہ معتدہ ہے اور جب وہ حدایاں کو پہنچ جائیگی تو وہ از سر نو اپنی عدت کی ابتداء کرے گی۔ اس کی عدت تین ماہ ہوگی۔

متوفی عنہا زوجہا کا نفقہ

متوفی عنہا زوجہا کا نفقہ واجب نہیں ہے۔ کیونکہ نفقہ تو واجب ہوتا ہے خاوند کے مال میں

اور اب وہ کسی مال کا مالک نہیں رہا۔ اس کا مال تو اس کی وفات کے بعد ورثاء کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ اب نہ تو میت پر نفقہ واجب ہو سکتا ہے، اور نہ ورثاء پر ہی۔ لہذا عورت کے حصے کے مال (میراث) میں سے اس پر خرچ کیا جائیگا۔ امام ابو یوسفؒ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ کی بیعت کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ ستونی عنہما زہ جہا کے مال ہیں اس کے حصے میں سے خرچ کیا جائیگا۔

میاں بیوی کے درمیان جدائی کی صورت

جو جدائی بھی عورت کے گناہ کے سبب اس کی طرف سے وقوع پذیر ہو جیسے مرتد ہوتا یا خاوند کے بیٹے کی تسبیل، تو اس عورت کو نفقہ نہیں دیا جائیگا۔ کیونکہ اس نے گویا خود کو بغیر حق کے محبوس کیا ہوا ہے لہذا وہ ناشزہ کے حکم میں ہوگی۔ اور جو جدائی عورت کے گناہ کے بغیر وقوع پذیر ہو جیسے کہ اس کے بچپن میں بھائی نے اس کی شادی کر دی۔ اب بلوغت کے بعد اس نے نکاح ختم کر دیا یا کفو نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی میں تفریق کر دی گئی تو اس عورت کو نفقہ دیا جائیگا۔

مرتدہ اور جو عورت نفقہ نہ مانگے اس کے نفقہ کا حکم

مطلقہ اگر نفقہ کا مطالبہ نہ کرے حتیٰ کہ اس کی عدت ختم ہو جائے تو منکوحہ کی طرح اس کا نفقہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ الا یہ کہ قاضی نے اس کا نفقہ مقرر کیا ہو یا یہ کہ میاں بیوی نے آپس میں ایک نفقہ طے کیا ہوا ہو اور ایک مدت تک اس پر خرچ نہ کیا ہو تو جو نفقہ گزر چکا ہے اس کی ادائیگی کا حکم دیا جائیگا۔ اگر کسی نے بیوی کو تین طلاقیں دیں اور پھر وہ مرتدہ ہو گئی تو اس کا نفقہ ساقط ہو گیا کیونکہ اب وہ حق شرع میں محبوس ہے۔ (نہ کہ حق زوج میں)

اولاد کا نفقہ

چھوٹے بچے اگر نادار ہوں تو ان کا نفقہ باپ کے ذمہ لازم ہے۔ باپ کے ساتھ کسی اور کو اس کام میں شریک نہیں کیا جائیگا۔ خواہ باپ امیر ہو یا غریب۔ ہاں اگر باپ غریب ہو اور بی بی امیر ہو تو ماں کو حکم دیا جائیگا کہ اولاد پر خرچ کر اور یہ خرچ باپ کے ذمہ قرض ہوگا اور اگر بچے مالدار ہوں تو ان کا نفقہ ان کے ہاں میں سے لیا جائیگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ“ [البقرة ۲۳۳]

”اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے کہ نادار کپڑاں عورتوں کا، دستور کے مطابق۔“

بیوی کا نفقہ بھی اکیلے شوہر کے ذمے ہوتا ہے جب تک کہ وہ نادار نہ ہو۔ ایسی صورت میں کسی اور پر نفقہ لازم ہوگا اور وہ خاوند پر رجوع نہیں کر سکے گا۔ صحیح مذہب کے مطابق شیر خوار بچے کی رضاعت اس کے نفقہ کے قلم مقام ہے اور نفقہ چونکہ والد کے ذمہ ہوتا ہے اس لئے عورت کے ذمے بچے کو دودھ پلانا نہیں ہے الا یہ کہ اس کے ذمے ہی پڑ جائے جیسے کہ اگر شوہر کسی اور دودھ پلانے والی کا انتظام نہ کر سکے یا یہ کہ بچہ ہی کسی اور کا دودھ نہ پیے تو ایسی صورت میں بیوی کے ذمے رضاعت ضروری ہے تاکہ بچہ ہلاکت سے بچ سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَالذَّاتِ يَرْضَعْنَ لَوْلَا حَنُّ“ [البقرہ: ۲۳۳]

”اور بچے والی عورتیں دودھ پلاویں اپنے بچوں کو“

لہذا اگر شوہر نادار ہو، بچے کی رضاعت کا انتظام نہ کر سکتا ہو تو عورت کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے۔ البتہ وہ قاضی سے یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ قاضی اس کے دودھ پلانے کا معاوضہ مقرر کرے اور جب شوہر مالدار ہو جائے تو اس سے وہ معاوضہ وصول کر لے جیسا کہ اگر شوہر نادار ہو اور بیوی مالدار ہو تو بیوی کو مجبور کیا جائیگا کہ صغیر پر خرچ کرے پھر جب باپ مالدار ہو جائے تو اس سے یہ خرچ وصول کر لے۔

صغیر کا نفقہ باپ کے ذمے لازم ہے اگرچہ اس کا مذہب باپ کے مذہب سے مختلف ہو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرمایا ہے:

”وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ“ [البقرہ: ۲۳۳]

”اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا دستور کے مطابق“

نیز اس لئے بھی کہ بچہ باپ کا جزء ہے۔ اس پر خرچ کرنا گویا خود پر خرچ کرنا ہے۔

بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمے ہے اگرچہ اس کا دین جدا ہو۔ اس لئے کہ بیوی کو تو نفقہ اس لئے دیا جاتا ہے کہ اس نے خود کو عقد نکاح کی وجہ سے محبوس کیا ہوتا ہے۔ لہذا نفقہ واجب ہے۔

مالدار مرد و عورت پر ضروری ہے کہ وہ اپنے غریب والدین دادوں، اولیوں، نانوں اور تانوں پر خرچ کریں اگرچہ وہ مکہ نے پر بھی قادر ہوں۔ اور مگر یسار کا قول معتبر ہے جبکہ جینہ دعویٰ یسار کرنے والے کے ذمے ہوگا۔

مختار یہی ہے کہ کمانے والا والدین کو نفقہ میں شامل رکھے اگرچہ ان کا مذہب الگ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ تُوْنَهُمَا كَبِرَ الْكِبَرُ، ہوں! ”(بنی اسرائیل ۲۳) جب اس قدر تکلیف بھی والدین کا دعویٰ صحیح نہیں ہے تو ضرورت کے موقع پر ان پر خرچ نہ کرنا کیسے صحیح ہوگا؟

آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے! انت و مالک لایک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ نیز آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان اطیب ما اکل الرجل من کسبه و ان ولده من کسبه۔ ”انسان جو سب سے زیادہ پاکیزہ مال کھاتا ہے وہ اس کی کمائی کا ہے، اور اس کا بیٹا بھی اسی کی کمائی کا حصہ ہے۔“ جب بیٹے کا مال باپ کا ہے تو بیٹے کی کمائی سے باپ مالدار ہو جائیگا اور اس کی کمائی میں سے کھا بھی سکے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے و وصینا الانسان بوالدیه حسنا ”اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے رہنے کی۔“ [عنکبوت: ۸] یہ کیسا احسان ہے کہ انسان ان کی احتیاج دور کرنے پر قدرت کے باوجود انہیں محتاج رہنے دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرد الدین کے بارہ میں ارشاد فرماتے ہیں: و صاحبهما فی الدنیا معروفان یہ معروف نہیں ہے کہ انسان انہیں کھلانے کی قدرت کے باوجود انہیں بھوکا رکھے۔

والدین کا نفقہ مرد و عورت پر برابر واجب ہے کیونکہ دونوں برابر مخاطب ہیں۔ یہی مختار ہے جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وراثت کی بہ قدر دونوں پر واجب ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وعلی الوارث مثل ذلک“ [انفقرہ: ۲۳۳]

”اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے۔“

اگر اختلاف دین ہو تو صرف بیوی، والدین، دوا، دواوی، نانا، مائی، بیٹوں اور پوتوں کا نفقہ لازم ہوتا ہے۔

رشتہ داروں کا نفقہ

ہر ذی رحم محرم کا نفقہ واجب ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ہر ذی رحم محرم پر خرچ کیا جائیگا۔ [الانبار: ۱۵۹] بشرطیکہ وہ صغیر، دار ہو یا نادار عورت ہو۔ اگر چہ بالغ ہو یا اپانچ ہو یا نادار یا اندھا ہو۔ نفقہ میراث کی بہ قدر واجب ہوتا ہے۔ لان الغرم بالنفع نفقہ قرابت قریبہ میں واجب ہے نہ کہ بعیدہ میں۔ وہ یہ ہے کہ انسان ذی رحم محرم ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”وعلی الوارث مثل ذلک“ [انفقرہ: ۲۳۳]

”اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے۔“

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت میں یوں ہے: وارث ذی رحم محرم پر ایسا ہے۔ اور قرابت قریبہ کے ساتھ احتیاج بھی ضروری ہے مثلاً صغیر، مؤنث، ہونا، اپانچ ہونا، یا نابینا ہونا وغیرہ تاکہ ان کے مجزک تحقق ہو سکے کیونکہ جس شخص کو کسب پر قدرت ہوگی وہ اپنے کسب کی وجہ سے غنی ہے۔ بخلاف والدین کے کیونکہ وہ میں قدرۃ علی الکسب نہ ہونا شرط نہیں ہے۔ اس لئے کہ کمانے

سے وہ مشقت میں مبتلا ہو گئے اور اولاد کے ذمے ضروری ہے کہ وہ والدین کو کسی مشقت میں مبتلا نہ ہونے دیں۔

اور ذی رحم غیر محرم چچا زاد وغیرہ کا نفقہ واجب نہیں ہے اگرچہ وہ وارث بھی ہوں اس لئے کہ حریمیت کا بہتر قرابت ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بہت رحم کے علاوہ قریبی رشتہ دار ہو جیسے چچا زاد اگر رضامندی بھائی ہو تو اس کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ مادہ بالغ لڑکی، اور نادار یا پانچ بیٹے، اندھے بیٹے کا نفقہ میراث کی بہ قدر والدین کے ذمے ہے۔ والد کے ذمے دو ٹولٹ اور والدہ کے ذمے ایک ٹولٹ ہوگا۔ اور ظاہر الرزقہ میں ہے کہ ان کا تمام نفقہ والد کے ذمے ہوگا۔ اسی پر فتویٰ ہے۔

جو شخص کسی پیشہ کی عدم واقفیت کے سبب اچھی طرح نہیں کما سکتا یا جیسے وہ طالب علم ہے تو اس کا نفقہ مالدار ذی رحم محرم ہوگا۔ والد کی منکوحہ کا نفقہ بیٹے کے ذمہ ہے۔ اگر بیٹا صغیر، فقیر یا پانچ ہو تو اس کی بیوی کا نفقہ باپ کے ذمے ہے۔ باپ کے خادم کا نفقہ بھی بیٹے کے ذمے ہے اگر باپ کو خادم کی ضرورت ہو۔ اس لئے کہ باپ کی خدمت بیٹے کی ذمہ داری ہے لہذا خادم کا نفقہ بھی بیٹے کی ذمہ داری ہے۔

محتاج پر صرف بیوی اور اولاد صغیر کا نفقہ واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمَنْ قَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ“ [طلاق: ۷]

”اور جس کو پہلے ہی تلک لگتی ہے تو وہ خرچ کرے جیسا کہ دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے“

نیز ارشاد ہے:

”وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ“

”اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے کھانا ان کا“ [البقرہ: ۲۳۳]

کیونکہ بیوی کا نفقہ تو اس لئے ضروری ہے کہ وہ خاوند کیلئے محبوس ہے اور یہ احتباس فقر کے باوجود بھی پایا جاتا ہے۔

نادر ہونے سے وہ غنی مراد ہے جو صدقہ کو حرام کر دے۔ جو ضرورت المیہ اور اہل خانہ کی حاجت سے زائد نصاب کا مالک ہوگا اس پر اقارب کا نفقہ واجب ہے اور جس شخص کے پاس مکان اور خادم ہو لیکن وہ محتاج ہو کہ اس کیلئے صدقہ حلال ہو اس کا نفقہ رشتہ داروں کے ذمے لازم ہے۔ اگر اس کے پاس بڑا احاطہ ہو کہ اس کی ضرورت سے زائد ہو تو اسے حکم دیا جائیگا کہ اس میں سے بقدر ضرورت اپنے پاس رکھے اور زائد از ضرورت کو بیچ کر خود پر خرچ کرے۔ اور اگر اس کے پاس فلیٹ ہے جس میں کسی کمرے ہیں جو اس کی اور اس کی اولاد کی ضرورت سے زائد ہیں تو اسے

حکم دیا جائیگا کہ اس نفیث کو بیچ دے اور اس سے کم قیمت پر نفیث خریدا کر اس میں مکرار کرے اور باقی رقم خود پر خرچ کرے۔

اگر بیٹا فقیر ہو لیکن تھوڑا بہت کما تا ہو اور اس کا باپ معذور ہو تو بیٹا حسب توفیق باپ کا تعاون کرے گا اور جو شخص معذوری اور اپنی بیوی کی وجہ سے کما نہیں سکتا بلکہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو اس کا اور اس کی اولاد کا نفقہ حکومت کے ذمے ہے۔ اگر ایک شخص کا باپ تنگ دست اور بچا مالدار ہو تو بچہ کو حکم دیا جائیگا کہ بیٹھے پر خرچ کر اور بعد میں اپنے بھائی سے لے لے۔ اگر ایک تنگ دست بیوی کا شوہر بھی تنگ دست ہو لیکن اس عورت کا کسی اور خاوند سے ایسا بیٹا ہے یا اس کا کوئی امیر بھائی ہے تو بھی اس کا نفقہ شوہر کے ذمے ہوگا۔ بیٹے یا بھائی کو حکم دیا جائیگا کہ اس پر خرچ کر داور جب اس کا شوہر مالدار ہو جائے تو اس سے لے لے۔ اگر بیٹا یا بھائی خرچ نہ کرے تو انہیں قید کر لیا جائیگا اس لئے کہ یہ معروف میں سے ہے۔

اگر ایک تنگ دست کا باپ اور بیٹا دونوں مالدار ہیں تو نفقہ بیٹے کے ذمہ ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے انت و مالک لایبک "تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔" اور قرابتہ الولد کے عقد میں الاقرب فلا قرب کا اصول معتبر ہے اس میں وراثت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولودہ پر نفقہ واجب فرمایا ہے جو دلاء سے مشتق ہے اور دلاء جزئیت و بعصیت کو کہتے ہیں۔ جبکہ ذی رحم محرم کے نفقہ میں وراثت کا اعتبار کیا گیا ہے۔

اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں۔

- ۱۔ ایک تنگ دست کا بیٹا اور بیٹی دونوں مالدار ہیں تو اس کا نفقہ دونوں پر آدھا واجب ہوگا۔
- ۲۔ ایک تنگ دست کی بیٹی اور بھائی دونوں امیر ہیں۔ اس کا نفقہ اس کی بیٹی کے ذمہ ہوگا کیونکہ دونوں میں وہی اقرب ہے۔
- ۳۔ ایک تنگ دست کی بیٹی اور پوتا دونوں مالدار ہیں تو اس کا نفقہ بیٹی کے ذمہ ہوگا کیونکہ دونوں میں وہی اقرب ہے۔
- ۴۔ ایک تنگ دست کی نواسی نواسا اور بھائی مالدار ہیں تو اس کا نفقہ نواسا، نواسی کے ذمہ ہوگا کیونکہ وہی اقرب ہیں۔
- ۵۔ ایک تنگ دست کا حقیقی بھائی اور حقیقی بہن دونوں مالدار ہیں اس کا نفقہ وراثت کے بقدر دونوں کے ذمہ ہوگا۔
- ۶۔ ایک تنگ دست کی بہن اور بچہ دونوں مالدار ہیں تو اس کا نفقہ آدھا آدھا دونوں کے ذمہ

ہوگا۔

- ۷۔ ایک تنگ دست کی ماں اور دادہ دونوں مالدار ہیں تو اس کا نفقہ اٹل دادہوں کے ذمہ ہوگا۔
- ۸۔ ایک تنگ دست کی والدہ، دادہ اور بھائی مالدار ہیں اس کا ایک تہائی نفقہ ماں کے ذمہ اور باقی دادہ کے ذمہ ہوگا جبکہ صاحبین کے نزدیک باقی نفقہ بھائی اور دادہ دونوں کے ذمہ نصف نصف ہوگا۔
- ۹۔ ایک تنگ دست کا مامول اور چچی زاد مامدار ہیں۔ اس کا نفقہ مامول کے ذمہ ہوگا اور اس کی وراثت چچا زاد کو ملے گی۔
- ۱۰۔ ایک تنگ دست کا چچی اور مامول مالدار ہیں۔ اس کا نفقہ چچا کے ذمہ ہوگا۔
- ۱۱۔ ایک تنگ دست کی پھوپھی اور خالہ مالدار ہیں اس کا دو شصت نفقہ پھوپھی کے ذمہ اور ایک شصت خالہ کے ذمہ ہوگا۔

سقوط نفقہ

اگر قاضی، اولاد والدین یا رشتہ دار کے نفقہ کا حکم دیدے اور اس حکم کو ایک مہینہ یا زیادہ گزر جائے اور انہیں نفقہ نہ دیا جائے تو اس مدت کا نفقہ ساقہ ہو جاتا ہے۔ اسلئے کہ ان کا نفقہ تو ضرورت اور حاجت ہو تو واجب ہوتا ہے، ورنہ مدت گزرنے کے ساتھ ان کی ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ انہی کے قاضی نے ان اشخاص کو قرض لینے کا کہا ہو تب وہ اس کے ذمہ قرض ہوگا جو مدت گزرنے سے ساقہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیوی کا نفقہ اگر قاضی فیصلہ کر دے تو مدت گزرنے سے ساقہ نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ یہ نفقہ تو بیوی کی دوہندی کے باوجود لازم ہوتا ہے۔

پرورش

اہل عرب حصن الطائر بیضہ اس وقت کہتے ہیں جب پرندہ ازے پر بیٹھ جائے اور اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ بچے کا مربی بھی چونکہ اسے سینے سے چمکائے رکھتا ہے اس لئے اسے حضانت کہتے ہیں۔ بچہ چونکہ اپنے مصالح سمجھنے سے عاجز ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیسے ایک ولی مقرر کر دیا ہے۔ اہل اور معاملات کی ولایت تو مردوں کے پاس ہے کیونکہ وہی معاملات کو بہتر انداز میں حل کر سکتے ہیں اور ان کی تربیت عورتوں کے ذمے ہیں کیونکہ ان میں شفقت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے وہ مردوں کی نسبت بہتر تربیت کر سکتی ہیں۔

حضانت کا حقدار

اگر میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو حضانت کی حقدار اس کی والدہ ہے۔ اگر والدہ نہ ہو تو دادی کی یہ نسبت ثانی زیادہ اولیٰ ہے۔ اگر نانی نہ ہو تو دادی، اگر دادی نہ ہو تو حقیقی بہنیں، پھر ماں شریک بہنیں، پھر باپ شریک بہنیں، پھر حقیقی بھانجیاں پھر ماں شریک بہن کی بیٹیاں پھر خالائیں۔ پھر باپ شریک بہن کی بیٹیاں، پھر بھوپھیاں، پھر ماں کی خالہ پھر باپ کی خالہ اور اسی طرح پھر ماں کی پھوپھی اور پھر باپ کی پھوپھی۔

ان خواتین میں سے جو خاتون بھی کسی اجنبی کے ساتھ شادی کر گئی اس کا حق حضانت ختم ہو جائے گا کیونکہ اجنبی اسے گھسیا چیز دیا کرے گا اور ہر وقت اسے گھورتا رہے گا، چونکہ ماں کے خاوند سے بھی اسے ضرر لاحق ہو سکتا ہے لہذا ماں کا حق بھی ضرر کی وجہ سے ساقط ہو جائے گا، اگر ماں دوسرے شوہر سے جدا ہو جائے تو اس کو دوبارہ حق حضانت حاصل ہو جائے گا۔ اس لئے کہ مافع زائل ہو گیا ہے اور نفی زوج میں عورت کا قول مستبر ہوگا اس لئے کہ وہ حضانت میں اپنے حق کے بطلان کا انکار کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بچے کی زیادہ حقدار ماں ہے جب تک بچہ ماں کا محتاج ہو۔ ہاں اگر ماں دوسری شادی کر لے تو پھر بچے کی نانی، دادی اور بچے کی خالائیں اس کی حقدار ہیں۔

ماں اور نانی دادی بچے کی حقدار ہیں جب تک کہ بچہ اکیلا کھانپنی نہ سکے اور جب تک کہ اسے خدمت کی ضرورت رہے اور جب اسے خدمت کی ضرورت نہ رہے یعنی تقریباً سات سال کی عمر میں تو اسے اچھے اخلاق اور بہترین تربیت کیلئے باپ کے سپرد کر دیا جائیگا اور بچی بالغ ہونے تک ماں کے پاس رہے گی کیونکہ عورتوں کے معاملات کی تربیت ماں ہی اسے دے سکتی ہے اور بلوغت کے بعد چونکہ اس کی عصمت و عزت کی حفاظت ضروری ہے لہذا بلوغت کے بعد بچی کا حقدار باپ ہوتا ہے۔ ماں اور نانی دادی تو بالغ ہونے تک بچی کو اپنے پاس رکھیں گے جب کہ دیگر خواتین اس وقت تک بچی کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں جب تک کہ وہ قابل ثبوت نہ ہو۔ یعنی نو سال کی عمر تک۔ اسی پر فتویٰ ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچہ جب کھانے پینے اور پہننے میں ماں کا محتاج نہ رہے تو باپ اس کا حقدار ہے۔

اگر بچے کیلئے کوئی عورت نہ ہو تو اسے مردے لیں تاکہ اس کی زندگی محفوظ رہ سکے۔ ان

میں سب سے حقدار وہ ہے جو قریبی عصب ہے۔ اس لئے کہ اس کی ولایت بالاتر اور قریب ہوگی۔ اسی طرح اگر بچہ حضانت کا محتاج نہ رہے تو اسے حفاظت کیلئے قریبی عصب کو دیا جائیگا۔ اگر عصب نہ ہوں تو ذوی الارحام کو۔ اگر تمام ذوی الارحام برابر ہوں تو صالح ترین شخص پھر مفتی ترین شخص اور پھر وہ شخص حقدار ہوگا جو عمر میں سب سے بڑا ہو۔ بچی غیر محرم بچہ آزاد وغیرہ کو نہیں دی جائیگی کہ خدا نخواستہ وہ گناہ میں نہ واقع ہو جائے اور نہ گناہگار محرم کو دی جائیگی کیونکہ اس کے بھی گناہ میں وقوع کا خطرہ ہے۔ اگر بہن کو بھائی کے پاس رکھنے میں بھی خطرہ ہو تو قاضی اسے ثقہ عورت کے پاس رکھے۔ اگر کسی بچی کا بچہ آزاد کے علاوہ کوئی اور نہ ہو تو اگر وہ دیندار ہو تو قاضی اس کے پاس رکھ سکتا ہے ورنہ کسی دیندار خاتون کے پاس اسے رکھے۔

جب حضانت کے حقدار ایک ہی درجہ میں جمع ہو جائیں تو مفتی ترین شخص زیادہ حقدار ہے پھر بڑی عمر والا۔

ذمہ عورت اپنے مسلمان بچے کی حقدار ہے خواہ بچہ ہو یا بچی جب تک کہ بچہ ادیان کو سمجھنے کے قابل نہ ہو جائے اور اس بات کا خوف نہ ہو کہ ذمہ بچے کو کفر پر لگا دے گی۔

میاں یا بیوی کا بچے کو اپنے ہمراہ سفر پر لے جانا

باپ اپنے بیٹے کو شہر سے باہر نہیں لے جاسکتا جب تک کہ وہ حد استغناء کو نہ پہنچ جائے۔ اس لئے کہ ایسا کرنے سے ماں کا حق حضانت ختم ہوتا ہے اور نہ عورت بچے کو لے کر شہر سے باہر جاسکتی ہے اس لئے کہ اس طرح باپ کی دیکھ بھال کا حق باطل ہو جاتا ہے۔ ال یہ کہ ماں بچے کو اپنے شہر لے جائے جس شہر میں اس کے ساتھ میاں نے شادی کی تھی یا یہ کہ وہ شہر اس شہر کے قریب ترین ہو جس میں باپ اقامت پذیر ہے۔ اسی طرح اگر ماں گاؤں میں رہتی ہے تو وہ بچے کو لے کر شہر منتقل ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس نہیں کر سکتی ہے۔

علیحدہ رہنے کا حق

شیبہ مامونہ دلگ رہائش رکھ سکتی ہے۔ اگر شیبہ مامونہ نہ ہو تو باپ اسے اپنے ساتھ رکھے یا کہہ اکیلی نہیں رہ سکتی۔ ہاں اگر وہ سن ایسا کو پہنچ جائے اور وہ ذی رائے ہو تو اکیلی رہ سکتی ہے۔

﴿کتاب الایمان﴾

ایمان یحیٰ کی جمع ہے۔ یحییٰ کا لغوی معنی ہے قوت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”لَا تَخْذَنْ مِنْهُ بِالْيَمِينِ“ (مائتہ: ۴۵)

”اور ہم پکڑ لیے اس کا داہنا ہاتھ“

اور یحییٰ جارحہ کو بھی کہتے ہیں۔ یحییٰ مطلق قسم کو کہتے ہیں جو بلا تخصیص کسی چیز کی بھی اٹھائی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ: فَوَاعِ عَلَيْهٖ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ [صافات: ۹۳] ”پھر گھسا ان پر مارنا ہوا داہنے ہاتھ سے۔“ میں تین احتمالات ہیں۔ (۱) بقویہ (۲) بیدہ النہی (۳) مختلفہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَتَاللّٰهِ لَآ كَيْدُنَ اَصْنَامُكُمُ ”اور قسم اللہ کی میں علاج کروں گا تمہارے بتوں کا“۔ یحییٰ کا شرعی معنی ہے ایسا قوی عقد جس کے ذریعے قسم اٹھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عزم کرے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ قسم:

قسم کہتے ہیں جس کی قسم اٹھائی جائے اس کی تنظیم پیش نظر ہو۔ اسی طرح قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اٹھائی جاسکتی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ اِلَّا بِاللّٰهِ ”جو شخص قسم اٹھائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم نہ اٹھائے۔“ نیز آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمِتْ ”جو شخص قسم اٹھائے تو اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے۔“

قسم میں قوت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں کیونکہ قسم کے ذریعے کلام کو قوی کیا جاتا ہے۔ نیز اس لئے بھی یحییٰ کو یحییٰ کہتے ہیں کہ لوگ قسم کے وقت یحییٰ (آلہ جارحہ) کو پکڑتے تھے۔

۲۔ شرط و جزاء:

یعنی جزاء کو کسی شرط کے ساتھ معلق کرنا۔ جیسے اگر میں تمہارے پاس کل نہ آیا تو میرا غلام آزاد ہے۔ یہ نوع اصطلاح شرعی میں تو یحییٰ بن سکتی ہے لیکن اہل لغت اسے یحییٰ نہیں کہتے۔

چونکہ یحیٰی کے ذریعے انسان اپنے کام کو منو مکد کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اسی طرح شرط اور جزاء میں بھی انسان ہی ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنا کام ضرور کرے گا۔ اور جیسے قسم پر عمل نہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم باقی نہیں رہتی اسی طرح شرط اور جزاء پر عمل نہ کرنے سے ملک و رقبہ اور ملک و کالج باقی نہیں رہتی۔ اسی لئے ہم نے معنی ان دونوں قسموں کو یحیٰی کہا ہے۔

یحیٰی تمام معاہدات اور خصوصیات میں تاکید کیلئے اٹھائی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَكِنْ يُوْاْخِذْ كُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الْاِيْمَانَ“ (آئہ ۸۹)

”اور لیکن پکڑتا ہے تم کو اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا“

حضرت شیخ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا: لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوْغَى وَلَا بِأَيَّاكُم ”بتوں کی

اور اپنے آباء کی قسمیں نہ اٹھایا کرو۔“

اقسام یحیٰی

یحیٰی باندہ کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) یحیٰی غموس (۲) یحیٰی لغو (۳) یحیٰی منفعہ۔

یحیٰی غموس

غموس کہتے ہیں ماضی یا حال کے کسی فعل پر دانستہ جھوٹی قسم اٹھانا۔ مثلاً کوئی کام نہ کیا تو علم کے باوجود جھوٹی قسم اٹھادی کہ کیا ہے۔ یا بالعکس۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زہ نہ حال کے بارے میں قسم اٹھائے کہ وہ اللہ میرے ذمے فحاش کا قرض نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا قرض اس کے ذمے ہو اور اسے معلوم بھی ہو۔ اسے یحیٰی غموس کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ درحقیقت یحیٰی نہیں ہے کیونکہ یحیٰی تو عقد مشروع کو کہتے ہیں جیسے کہ ہم ذکر کر چکے اور یہ یحیٰی تو گناہ کبیرہ ہے لہذا یہ کیسے یحیٰی ہو سکتی ہے۔ اس سے مجازاً ہی یحیٰی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صورت قسم ہی ہے۔

اسے غموس اس لئے کہتے ہیں کہ غموس کا معنی ہیں داخل ہونا چونکہ صاحب قسم جہنم میں جاتا ہے اس لئے اسے غموس کہتے ہیں۔ سوائے تو یہ کہ اس گناہ کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ان الذین یشترون بعھد اللہ وایمانھم ثمناً قلیلاً اولئک لا خلاق

لھم فی الآخرۃ“

”جو لوگ منوں لیجے ہیں اللہ کے قرار پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا سا مول، ان کا کچھ نہیں آخرت میں۔“ (بخاری، ۱۷۷۱)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: الکفار الاشراک باللہ و عقوق الوالدین و قتل النفس والیمن الغموس۔^۱ کبیرہ گناہ یہ ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک، والدین کی نافرمانی، ناحق قتل اور یمن غموس۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک اعرابی نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ کبیرہ گناہ کونسا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: الاشراک باللہ ”اللہ کے ساتھ شرک“ اس نے پوچھا پھر کونسا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: عقوق الوالدین۔ ”پھر والدین کی نافرمانی“ اس نے پوچھا پھر کونسا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: الیمن الغموس۔ وہ اعرابی کہنے لگے: یمن غموس کیا ہوتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: الذی یقطع مال امری مسلمہ ہو فیہا کاذب۔ ”جو مسلمان سے ناجائز طریقہ پر مال وصول کرنے کا ذریعہ بنے اور صاحب یمن اس میں جھوٹا ہو۔“

اگر اس یمن پر کفارہ واجب ہو تو قرآن وحدیث میں اس کا ذکر ضرور ہوتا۔ ویسے بھی کفارہ تو گناہوں کیلئے سارے ہوتا ہے اور کفارہ تو ایک قسم کی عبادت ہے کیونکہ اسے روزوں کے بدلے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس گناہ کبیرہ سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک وتعالیٰ نے کفارے کا ذکر کیا تو فرمایا: بما عقدتم الکفارۃ فکفارۃ اطعام عشرۃ مسکین۔ ”جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا سو اس کا کفارہ کھانا دینا ہے دس مسکینوں کو۔“ (ماخذ ۸۹) عقد میں حل وعقد دونوں کا اعتبار ہے۔ جبکہ یمن غموس میں ماضی میں متصور نہیں ہے لہذا یمن غموس میں صرف: اور صرف تو بے ضروری ہوگی یعنی انسان اس بات کا عزم کرے کہ وہ آئندہ اس گناہ میں ہرگز مبتلا نہ ہوگا۔ اگر حقوق العباد سے متعلق یمن تھی تو تو بے کیلئے لوگوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گراں ہے۔ الیمن الفاجرة التي یقطع بها الرجل مال المسلم نفعہ الرحمہ۔ ”یمن فاجرہ وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقہ سے حاصل کر کے قطع کر دیا جائے۔“

اگر کوئی کسی کام کے بارہ میں کہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میں یہودی یا نصرانی ہوں تو یمن غموس ہے۔ اگر اسے معلوم ہو کہ اس کا کفارہ نہیں ہے تو کفارہ نہیں دیا جائیگا اور اگر اس کا خیال ہو کہ اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا تو کفارہ ادا کرے۔ کیونکہ قسم اٹھانے والے حاکم ہونے کی صورت

میں یہودیت اور نصرانیت پر راضی ہے۔

یہودیت

یہودیت لغوی قسم کو کہتے ہیں کہ قسم اٹھانے والا اپنے گمان کے مطابق جی قسم کھائے۔ جیسے کہ قسم کھائے کہ خدا کی قسم میں نے یہ نہیں کیا اور اسے یاد نہیں ہے۔ حالانکہ اس نے وہ کام کیا تھا۔ یا زمانہ کے متعلق قسم اٹھائے مثلاً دور سے کسی شخص کو دیکھ کر قسم کھا کر کہے وہ زید یا عمرو ہے۔ حالانکہ ایسا نہ ہو۔ یہ تمام یہودیت لغوی ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس یہودیت پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”لَا يُوَٰخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِیْ اَیْمَانِكُمْ“ [المائدہ: ۸۹]

”نہیں پکڑتا تم کو اللہ تمہاری بے ہودہ قسموں پر“

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہودیت لغوی ہوتی ہے جو لوگوں کی زبان پر عموماً جاری رہتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لا یوٰخضکم اللہ باللغو فی ایمانکم ”نہیں پکڑتا تم کو اللہ تمہاری بے ہودہ قسموں پر“ [مائدہ: ۸۹] کی تفسیر میں ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ آیت مبارکہ لوگوں کے اقوال لا واللہ، بلی واللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہو کلام الرجل فی بیئہ کلامہ واللہ و بلی واللہ۔ ”یہ لوگوں کے وہ اقوال ہیں جو وہ اپنے گھروں میں کہہ دیتے ہیں جیسے لا واللہ اور بلی واللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے جو اس بارے میں اچھا ترین قول سنا وہ یہ ہے کہ یہودیت لغوی قسم ہے کہ انسان اپنے یقین کے مطابق قسم اٹھالے کہ یہ کام یونہی ہے بعد ازاں وہ اس کے خلاف نکلتے۔“

الغرض لغوی تفسیر میں اختلاف ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس یہودیت پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ لیکن یہودیت لغوی کا تعلق صرف یہودیت کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گمان کے مطابق ماضی کے کسی کام پر طلاق کا حلف اٹھالے اور پھر پتہ چلے کہ بات اس طرح نہیں تھی تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر حج وغیرہ کی نذر مان لے تو حج لازم ہو جاتا ہے۔

یمین منعقدہ

یمین منعقدہ کی کئی قسمیں ہیں۔

۱۔ قسم اٹھانے کے بعد وہ کام کرنا ضروری ہو۔ جیسے کسی فرض کام کو کرنا یا معاصی کو ترک کرنا وغیرہ۔

۲۔ جس میں قسم کو توڑ دینا واجب ہو۔ جیسے قسم اٹھائی کہ فلاں گناہ کروں گا یا فلاں فرض چھوڑ دوں گا۔ یا فلاں کو قتل کروں گا یا داندین سے گفتگو نہیں کروں گا وغیرہ۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ من حلف علی یمین ثم رای خیرا منها فلیات الذی هو خیر و ”مگر کوئی شخص کسی کام کی قسم اٹھائے پھر اسے خیر کسی اور کام میں نظر آئے تو وہ خیر والا نہ کرے۔“

۳۔ جس میں قسم توڑ دینا اس پر عمل سے بہتر ہو۔ جیسے کسی مسلمان سے ترک تعلق وغیرہ کی قسم۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ لا احلف علی یمین فاری غیرہا خیرا منها الا ایت الذی هو خیر و تحلفنہا۔ ”مگر میں کسی کام کی قسم اٹھا لیتا ہوں پھر اس کے ترک میں خیر نظر آئے تو میں اسے ترک کر دیتا ہوں اور قسم توڑنے کا کفارہ اور کر دیتا ہوں۔“

۴۔ جس میں قسم کو توڑنا اور نہ توڑنا برابر ہو۔ اس میں قسم کو نہ توڑنا بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ واحفظوا ایمانکم ”اور حفاظت رکھو اپنی قسموں کی۔“ [بائدہ ۸۹] اور اگر انسان قسم توڑ دیکے تو اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ولکن یواخذکم بما عقدتم الايمان“ [بائدہ ۸۹]

”اور لیکن پکڑتا ہے اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط یا بندھا۔“

قسم توڑنے سے کفارہ ضرور لازم ہوتا ہے۔ چاہے انسان دانستہ قسم توڑے یا مجبوری سے یا بھول کر۔ کیونکہ کفارہ کیلئے حد شرط ہے۔ جب شرط پائی گئی تو کفارہ تولد ہو جائیگا تاہم اگر وہ اور نسیان کی صورت میں حالف گناہگار نہیں ہوتا۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ان الله رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکروا علیہ۔ ”اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے خطاء و نسیان اور مجبوری کو شرم کر دیا۔“ یعنی ان کا گناہ ختم ہو گیا لیکن حکم باقی ہے۔

بچ، بچوں اور سوائے ہوئے شخص کی قسم معتبر نہیں ہے۔ جیسے کہ طلاق میں گزر چکا۔

کس کی قسم اٹھائی جائے؟

قسم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اس کی صفت ذاتی کی۔ اللہ تعالیٰ کے علم، اس کی رحمت، اس کی تبارک و تعالیٰ اور اس کے غصہ کی قسم نہیں ہوتی۔ قسم میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سوائے ان اسماء کے ساتھ قسم میں جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان مشترک ہیں جیسے کبیر، قادر اور عزیز وغیرہ۔ اگر ان اسماء میں قسم کا ارادہ ہو تو قسم ہوتی ہے اور اگر قسم کا ارادہ نہ ہو تو قسم نہیں ہوتی۔

صفات باری تعالیٰ کی دو قسمیں ہیں: (۱) صفات ذاتی (۲) صفات فعلی۔ جس صفت کی ضد کے ساتھ خدا تعالیٰ کو متصف نہ کیا جاسکا ہو اسے صفت ذاتی کہتے ہیں۔ جیسے قدرت، عزت، علم اور عظمت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی قسم تھی لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ فرمایا کرتے تھے۔ اَعُوذُ بِعِزَّتِكَ۔ اور جس صفت کی ضد کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کو متصف کیا جاتا ہو اسے صفت فعلی کہتے ہیں۔ جیسے رحمت، درافت اور خطا و غضب وغیرہ۔

صفت ذاتی کے ساتھ جب بھی قسم اٹھائی جائیگی تو وہ یقین ہوگی۔ کیونکہ ذات خداوندی کی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہیں سوائے علم اللہ کے کیونکہ کبھی علم سے معلوم بھی مراد ہوتا ہے۔ اس شک کی بناء پر اسے قسم نہیں کہا جائیگا۔ اسی طرح کبھی رحمت بول کر بارش مراد ہوتی ہے کبھی نعمت بول کر جنت مراد ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”فَقُلْ رَحْمَةُ اللَّهِ هِيَ فِيهَا خَلَدُونَ“ [مائدہ: ۱۰۷]

”سو رحمت میں ہیں اللہ کی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

اور کبھی خطا و غضب سے عذاب جہنم مراد ہوتا ہے۔ اور کبھی رضاء سے مراد ثواب جنت ہوتا ہے۔

اگر کوئی شخص کہے جب اللہ کی قسم تو یہ قسم ہے کیونکہ جب اللہ سے مراد ذات خداوندی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبِیْقَی وَجْهِ رَبِّکَ (رحمن)

اگر کوئی شخص کہے حق اللہ کی قسم تو طرفین کے نزدیک یقین نہیں ہے کیونکہ حق اللہ تو ہے بندے پر اطاعت خداوندی۔ ہاں اگر کوئی شخص کہے حق کی قسم تو یہ قسم ہے کیونکہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ

کا نام ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص کہے حقا علی تو یہ یحییٰ ہے۔ اگر کہے لا إله إلا الله لا فعلن تو یحییٰ نہیں ہے۔ اسی طرح سبحان الله، العلیٰ اکبر اور بسم الله بغیر نیت یحییٰ نہیں ہیں۔ ہاں اگر نیت ہوئی تو یحییٰ ہے۔

اگر کہے کہ اللہ کیلئے میرے ذمہ ہے کہ میں فلاں فلاں سے بات نہیں کروں گا۔ تو یہ یحییٰ نہیں ہے جب تک کہ نیت نہ کر لے اگر نیت کر لے گا تو یحییٰ ہے۔ پھر اگر بات کرے گا تو حادث ہو جائیگا اور کفارہ لازم ہوگا۔

اگر کوئی شخص کہے کہ میں قرآن سے، قبلہ سے، نبی سے، نماز، روزہ وغیرہ سے بری ہوں تو یہ قسم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ میں صلیب کا بیماری ہو گیا یا میں یہودی یا عیسائی ہوں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من حلف بعملة سری الاسلام کاذبا فهو کما قال۔ ”جس شخص نے ملت اسلام کے سوا کسی اور ملت کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ دیوبہی ہے جیسا اس نے کہا۔“ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے من حلف انه برئ من الاسلام فان كان کاذبا فهو کما قال وان كان صادقا فلن يرجع الی الاسلام سالما۔ ”جس شخص نے قسم کھائی کہ وہ اسلام سے بری ہے تو اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کہا اور اگر وہ سچا ہے تو سلامتی کے ساتھ سلام کی طرف نہیں لوٹے گا۔“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جو شخص یہودی یا عیسائی ہونے کا حلف اٹھاتا ہے تو وہ یحییٰ ہے۔^۱

حروف قسم

حروف قسم باء، واو اور تاء ہیں۔ یہ تمام حروف قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ واللہ ربنا قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے۔ (انعام: ۲۳) نیز ارشاد ہے یحلفون باللہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی“ (آیہ ۳۷) اور ارشاد ہے۔ قاللہ لقد اوصلناہم کوئی شخص کہے لکھو تو یہ بھی قسم ہے کیونکہ لام با سے تبدیل شدہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ امنتہرہ اور امنتہرہ لہ یا ام ظاہر اور اسم ضمیر دونوں پر داخل ہوتی ہے۔ باللہ بھی کہا جاسکتا ہے اور یہ بھی۔ یہ تمام حروف میں اعم ہے۔ اور واو تاء سے عام ہے۔ اسلئے کہ واو تمام اسمائے خداوندی اور تمام صفات خداوندی پر داخل ہو جاتی ہے جبکہ تاء صرف لفظ اللہ پر داخل ہوتی ہے۔ قاللہ تو کہا جاسکتا ہے لیکن

۱۔ مسند احمد بشرح البیہ: ۱۳/۱۶۸ ج ۲ (مسند احمد بشرح البیہ: ۱۳/۱۶۸)

۲۔ مسند احمد بشرح البیہ: ۱۳/۱۶۹ ج ۲

تالو حمل نہیں کہہ سکتا۔

گر حرف قسم کو حذف کر دیا جائے تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ (۱) آخر سے ساکن ہو تو قسم نہیں ہے۔ (۲) آخر کو موزون ہو تو قسم ہے۔ (۳) اگر نصب ہو تو اس میں اختلاف ہے۔

اگر کوئی شخص کہے نعم اللہ، ایم اللہ، وعہد اللہ، وعیث اللہ، علی نذر اور نذر اللہ تو یہ بھی قسم الفاظ قسم ہیں۔ عمر اللہ تو اس لئے کہ اس سے مراد بقاء ہے اور بقاء صفت خداوندی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نعم رک انھم نفی سکر تھم بعمھون قسم ہے تیری جان کی وہ اپنی مستی میں مدہوش ہیں۔ (آخر ۲۰) ایم اللہ کا معنی ہے ایمن اللہ۔ یہ یمن کی جمع ہے۔ عہد اللہ کا بارہ میں ارشاد خداوندی ہے۔ واولوا بعہد اللہ اذا عہدتم۔ اور پورا کرو عہد اللہ کا جب آپس میں عہد کرو۔ (نہل ۹) اور پھر فرمایا ولا تنقضوا الایمان اور نہ تو تورو قسموں کو (نہل ۹۱) پس ثابت ہوا کہ عہد یمن کو بھی کہتے ہیں۔ یثاق بھی عرفاً عہد ہی کو کہا جاتا ہے۔ نذر بھی قسم ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کفارة النذر کفارة الیمن۔ نذر کا کفارہ یمن کا کفارہ ہے۔

اگر کوئی شخص بے احف یا قسم اور اس میں اسم خداوندی کا بھی ذکر کرے تو یہ یمن ہے۔ اگر کہے اعزم یا اعزم باللہ یا علی یمین یا یمین اللہ تو یہ بھی یمن ہے۔ احنف اشد۔ اور اقسام تو اس لئے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بحلفون لکم لنرضوا عنھم۔ اور وہ لوگ تمہیں کھائیں گے آپ کے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ (توبہ ۹۱) اور قالوا نشھد انک الرسول اللہ۔ (من فظین) کہیں ہیں ہم قائل ہیں کہ تو رسول ہے اللہ کا۔ (مائدہ ۱۱) پھر فرمایا اتخذوا ایما نھم حجة انہوں نے رکھا ہے اپنی قسموں کو ذہال بنا کر۔ (سافات ۲) نیز ارشاد فرمایا: اذا اقسموا لیصر منها مصیبین ولا یستثنون۔

جب ان سب نے قسم کھائی کہ اس کا میوہ توڑیں گے صبح اور ان شاء اللہ نہ کہا۔ (تیمم ۱۸) ام محمدؓ فرماتے ہیں کہ شہادہ صرف قسم میں ہو سکتا ہے۔ اعزم اور اعزم باللہ اس لئے الفاظ قسم ہیں کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وان عزموا النطلاق۔ اور اگر ٹھہرائیں چھوڑ دینے کو۔

علی یمین اور یمین اللہ میں یمن کی تصریح ہے اور یمن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے۔

فقال یمین اللہ مالک حیلہ وما ان اری عنک العوایۃ تنجلی

”وہ کہنے لگی خدا کی قسم تمہارے لئے کوئی حیلہ نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ تمہاری سرکشی ختم ہوگی۔“

جو الفاظ قسم نہیں ہیں

پہلے گزر چکا ہے کہ ان اسماء کیساتھ قسم اٹھانا جو اللہ اور بندوں کے درمیان مشترک ہیں جب حالف کا ان سے یحیٰن کا ارادہ نہ ہو تو یحیٰن نہیں ہے۔ حق اللہ کی یحیٰن یحیٰن نہیں ہے۔ لہٰذا علیٰ بغیریت کے یحیٰن نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مثلاً نبی، کعبہ، قرآن وغیرہ کی قسم یحیٰن نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ غیر اللہ کا حلف جائز نہیں ہے۔ ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کیا میں کعبہ کی قسم کھا سکتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: رب کعبہ کی قسم کھاؤ! حضرت عمرؓ اپنے باپ کی قسم کھاتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا: لا تحلف لابیک فانہ من حلف بغیر اللہ فقد اشربک۔ ”اپنے باپ کی قسم نہ اٹھاؤ! جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، اس نے شرک کیا۔“ شرک کا لفظ زجر اور شاد فرمایا۔ جبکہ بعض حضرات اسی لفظ کی وجہ سے اسے حرام کہتے ہیں۔ اس لئے بھی کہ حلف ہوتا ہے مخلوق کی تعظیم کیلئے اور تعظیم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ حلف ہوتا ہے تو کفارہ بھی لازم نہ ہوگا۔ اگر کسی شخص نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میں زانی یا شرابی ہوں یا مجھ پر اللہ کا غضب اترے۔ یہ یحیٰن نہیں ہے۔

کسی حلال کو حرام بنا لینے کا حکم

اگر کسی شخص نے خود پر اپنی کوئی مملوکہ چیز حرام کر لی۔ اب اگر اس چیز کو یا اس میں سے بعض کو استعمال میں لائے گا تو اس پر کفارہ لازم ہو جائیگا۔ مثلاً کوئی شخص کہے کہ یہ کھانا مجھ پر حرام ہے یا میرے لئے اس کا کھانا حرام ہے یا میرے اوپر میرا مال حرام ہے۔ تو وہ حرام امینہ نہیں ہے۔ کیونکہ شریعت میں اس کی نظیر موجود ہے۔ بھر حرمت کا تعلق اس تمام چیز کے ساتھ ہوگا۔ اس کا جو جز بھی استعمال ہوگا یہ حائث ہو جائیگا جیسے کوئی شخص کہے کہ میرے لئے پانی پینا حرام ہے۔ اب اگر وہ پانی صدقہ یا ہبہ کرتا ہے تو حائث نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ حرام سے مراد بھی کہ میں اس سے عرف وال فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔

”ہر حلال مجھ پر حرام ہے“ کا حکم

اگر کوئی شخص کہے کہ ہر حلال مجھ پر حرام ہے تو اس کا اطلاق کھانے پینے پر ہوگا۔ اگر کسی اور چیز کی نیت نہ کرے۔

اور اس سے کھانا پینا ہی مراد ہوگا کیونکہ یہ لفظ عام طور سے کھانے پینے کیلئے ہی استعمال ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس نے اپنی بیوی کی بھی نیت کر لی تو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ وہ بھی شامل ہوگی۔ اگر صرف اپنی بیوی کی نیت کی تو صرف اس کی بیوی اس قسم میں شامل ہوگی لہذا کھانے پینے سے حالف حائض نہیں ہوگا۔

ہمارے مشائخ فرماتے ہیں یہ کہنے سے غلیہ استعمال کی وجہ سے بغیر نیت طلاق واقع ہو جائیگی اور اگر چار بیویاں ہوں تو ہر بیوی پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اس کی بیوی ہی نہ ہو تو یہ یقیناً پھر بھی منعقد ہوگی اور اس پر کفارہ لازم ہوگا۔

اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں کا مال مجھ پر حرام ہے۔ پھر اس نے اس کا مال کھا لیا یا اسے خرچ کر دیا تو حائض ہو جائیگا۔ الایہ اس کی نیت یہ ہو کہ اس کا مال حرام ہے میرے لئے حلال نہیں ہے تب حائض نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ حرام کا ارتکاب نہیں کرے گا تو اس کا اطلاق زنا اور حرام بوس و کنار وغیرہ پر ہوگا خواہ محبوب ہی ہو۔

اگر قسم کھائی کہ حرام دہلی نہیں کرے گا۔ پھر اپنی بیوی سے حالت حیض یا ظہار کی صورت میں دہلی کر لی تو حائض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی بھی نیت ہو تو پھر حائض ہوگا۔ کیونکہ مذکورہ حرمت ایک عارض کی بناء پر ہے۔ فی ذاتہ یہ دہلی حرام نہیں ہے۔

کفر اور ارتداد کی حالت میں قسم کھانا

اگر کافر نے حالت کفر میں قسم کھائی پھر حالت کفر میں ہی حائض ہو گیا یا اسلام لانے کے بعد حائض ہو گیا تو اس پر کچھ (کفارہ) نہیں، کیونکہ کافر یحیٰ (قسم) کا اہل نہیں، اس لئے کہ قسم کا انعقاد اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لئے ہوتا ہے اور کفر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لائق نہیں اور نہ ہی کفر، کفارہ کی اہلیت رکھتا ہے۔ کیونکہ کفارہ عبادت ہے کہ یہ روزے سے بھی ادا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے۔

اگر کسی نے قسم کھائی پھر مرتد ہو گیا (نعوذ باللہ) تو ارتداد کے باعث اس کی قسم باطل ہو

جائے گی، لہذا اگر اس کے بعد اسلام قبول کر لیا تو اس صورت میں بھی اس پر کفارہ لازم نہ ہوگا، کیونکہ ارثہ اسے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔

قسم کے ساتھ ہی ان شاء اللہ کہنا

اگر کسی نے کسی معاملہ میں قسم کھائی اور الفاظ قسم ادا کرنے سے متصل ہی ان شاء اللہ کہہ دیا تو قسم نوٹنے پر حائل نہیں ہوگا اور اس کے لئے متصل ان شاء اللہ کہنا ضروری ہے۔ کیونکہ خاموش رہنے سے کلام مکمل ہو جاتا ہے اور بعد از سکوت انشاء اللہ کہنا رجوع ہے، جب کہ قسم میں رجوع کا جواز نہیں ہے۔

اس کی دلیل حضور اقدس ﷺ کا فرمان ہے ”جس نے کسی بات پر قسم کھائی اور (معا) انشاء اللہ کہا تو اس نے استثناء کیا۔“ نیز آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے قسم کھائی پھر استثناء کیا (انشاء اللہ کہا) تو چاہے رجوع کرے اور چاہے ترک کر دے حائل نہیں ہوگا۔“

نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے کہا کہ ”آج رات میں اپنی ستر ازواج سے ضرور ہمسر ہوں گا، پھر ہر بیوی ایک لڑکا جنے گی جو جہاد فی سبیل اللہ کریگا، کسی نے ان سے کہا کہ انشاء اللہ کہو، لیکن وہ نہ کہہ پاسے، چنانچہ تمام بیویوں سے ہمسر ہوئے مگر ایک ہی بیوی سے آدھے دھڑ کا بچہ پیدا ہوا۔“ (راوی) کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اگر سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ کہتے حائل نہ ہوتے اور اپنا مقصود بھی پالیتے۔“

قسم کا کفارہ

ارشاد خداوندی ہے:

لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِ اللَّهُ بِالَّذِينَ آمَنُوا وَلَكِنْ بُوْءِ اِخْدَٰكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَ . فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعَمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ . فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ . ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَقْتُمْ . وَاحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ [النساء ۸۹]

”اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری قسموں میں غصہ نہیں فرماتے لیکن

مواخذہ اس پر فرماتے ہیں کہ تم قسموں کو مستحکم کر دو۔ سو اس کا کفارہ دس محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجہ کا جو اپنے گھر والوں کو کھانے کو دینا کرتے ہو۔ یا ان کو کپڑا دینا یا غلام کا آزاد کرنا ہے۔ اور جس کی مقدور نہ ہو تو تین دن کے روزے ہیں۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب کہ تم قسم کھا لو۔ اور اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو۔“

حضور اکرم ﷺ نے عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا: ”جب تم کسی بات پر قسم اٹھاؤ، پھر اس کے علاوہ چیز کو اس سے بہتر خیال کرو تو اپنی قسم کا کفارہ دے کر اس بہتر چیز کو کر لو۔“ لہذا طلب یہ ہے کہ قسم تو ذکر اس کا کفارہ ادا کرو۔ جیسا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کس بات پر قسم اٹھائے پھر اس کے سوا چیز کو اس سے بہتر جانے تو اس بہتر بات کو بھالائے اور اپنی قسم کو چھوڑ دے۔“

قسم کا کفارہ غلام کا آزاد کرنا ہے۔ اور اگر چاہے تو دس محتاجوں کو متوسط درجہ کا کپڑا دیدے جس سے وہ نفع اٹھا سکیں اور اگر عورت کو کپڑا دے تو اس کے ساتھ ایک بڑی چادر بھی دے جس سے وہ اپنا سارا جسم ڈھانپ سکے، اس لئے کہ عورت کا سر بھی قابل ستر چیز ہے۔ اس کے لئے سر کھلا رکھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

اور اگر چاہے تو دس محتاجوں کو بطور تملیک کھانا دے، اس کی صورت یہ ہے کہ ہر محتاج کو نصف صاع گندم یا اس کا آٹا یا ستویا ایک صاع کھجور یا کشمش دیدے، صبح تولیہ یہ ہیکہ اس کا بھی نصف صاع کافی ہوگا۔ یا پھر ان محتاجوں کو صبح و شام دو وقت کا کھانا بیٹ بھر کر کھلا دے۔ یا دو دن شام کو یا دو دن صبح کو یا شام اور سحری کے دو وقت میں کھلا دے اور یہ کھانا اپنے گھر کے کھانے کی طرح ہو۔

اگر ایک ہی محتاج کو دس دن صبح و شام کھانا دیا تو کافی ہوگا اور اگر دس محتاجوں کو صبح کا کھانا دیا اور اس کے علاوہ دوسرے دس محتاجوں کو شام کا کھانا دیا تو کافی نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک محتاج کو صبح کھانا دیا اور اس کے سوا کسی اور شخص کو دس دن شام کا کھانا دیا تو بھی کافی نہ ہوگا، اس لئے کہ اس نے دس کا کھانا میں پر تقسیم کر دیا اور اگر ایک محتاج کو بیس دن تک صبح کا کھانا دیا یا رمضان میں بیس راتیں شام کا کھانا دیا تو کافی ہو جائے گا۔

اگر ایک محتاج کو ایک ہی دن میں دس محتاجوں کا کھانا دیدیا تو کافی نہ ہوگا اور اگر کھانے کی قیمت دس محتاجوں کو دیدے تو کافی ہوگا۔

جس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں اس کو کفارہ دینا بھی جائز نہیں جیسے والدین اور اولاد وغیرہ اور جیسے مساجد کی تعمیر میں اس کفارے کو صرف کرنا ناجائز ہے۔ اگر مذکورہ تین چیزوں (غلام آزاد کرنے، پہنڑا دینے اور کھانا دینے) میں سے کسی چیز کے دینے کی طاقت نہ ہو تو مسلسل تین روز روزے رکھے، یہ ننگ دست آدمی کا کفارہ ہے اور پہلا فراخ دست آدمی کا کفارہ ہے۔ کفارہ بیکینی میں مال داری کی حد یہ ہے کہ کفارہ میں کفایت کردہ مقدار سے زائد حاصل ہو، اور تمام کفارات میں کفارہ دینے والے کے اس حال کا اعتبار کیا جاتا ہے جو کفارہ ادا کرتے وقت ہو۔ اور اس حال کا اعتبار نہیں ہے جو کفارہ واجب ہونے کے وقت تھا، لہذا اگر کفارہ ادا کرتے وقت وہ شخص مفلس ہے تو اس کو روزے رکھنا جائز ہے، اگرچہ وہ کفارہ واجب ہونے کے وقت مال دار تھا اور اس کے برعکس اگر کفارہ واجب ہونے کے وقت مفلس تھا اور ادا بیکینی کے وقت مالدار ہو گیا تو اس کو روزے رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ مفلس کے لئے کفارہ کے صحیح ہونے کے لئے پے در پے روزے رکھنا شرط ہے، اگر متفرق طور پر روزے رکھے تو جائز نہیں ہوگا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اختیار ہے، خواہ پے در پے روزے رکھے یا متفرق طور پر دونوں طرح جائز ہے۔ اگر مفلس نے روزے رکھنا شروع کئے پھر درمیان میں مال دار ہو گیا تو افضل یہ ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور اگر اظہار کر لے (توڑ دے) تو ہمارے نزدیک کافی نہیں ہوگا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے لیکن اگر روزوں کی صورت میں کفارہ ادا کرے تو جائز نہیں، اس صورت میں حائث ہونے کے بعد ہی کفارہ دینا جائز ہے۔

باہر جانے اور داخل ہونے پر قسم اٹھانے کی مثالیں

کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ پھر اس نے کسی کو نکالنے کا کب اور اس نے اس کو باہر نکالا تو حائث ہو جائے گا۔ اس لئے کہ قسم دینے کی وجہ سے وہ فعل اس کی طرف منسوب ہوگا۔ پس اگر باہر نکالا گیا تو حائث نہیں ہوگا۔ کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنے کام کے سوا اور کسی کام کیلئے نہیں نکلے گا۔ چنانچہ اپنے کام کے لئے نکلا اور پھر کوئی دوسرا کام بھی کر لیا تو حائث نہیں ہوگا۔ کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنے فلاں دوست کی طرف نہیں جائیگا، پھر اس کے ارادے سے نکلا پھر راستہ سے ہی واپس ہو گیا تو حائث ہوگا۔ اگر قسم اٹھائی کہ اس کی بیوی اپنے اہل (گھر) کے سوا کہنیں اور نہ نکلے تو صرف اس کے ماں باپ کا گھر مراد ہوگا۔ اگر اس کے والدین موجود نہ ہوں تو اس کا برہنہ محرم رشتہ دار مراد ہوگا۔ اگر اس عورت کے باپ نے اس کی ماں کے علاوہ کسی عورت

سے شادی کی ہوئی ہو یا اس کی ماں نے اس کے باپ کے علاوہ کسی اور سے شادی کی ہوئی ہو تو باپ کے اہل خانہ مراد ہو گئے، ماں کے مراد نہ ہوں گے۔ کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ جہد کی طرف نہیں نکلے گا، پھر گھر سے نکلا تو حائض نہیں ہوگا جب تک کہ جہد کے ارادہ سے اپنی آبادی کی حدود سے نہ گزر جائے۔ اس لئے کہ جہد کے لئے نکلنا سفر ہے۔ اور سفر کے لئے آبادی کی حدود سے تجاوز ضروری ہے۔

کسی نے قسم اٹھائی کہ اس کی بیوی اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکلے گی تو ہر بار اس کی اجازت لینا ضروری ہوگا۔ اور اگر وہ ایک ہی بار اجازت لینے کی نیت کرے تو اس کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ اس کے کلام میں اس کا احتمال موجود ہے۔ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ تم (بیوی) باہر نہ نکلواتاؤ تھیں اجازت نہ دیدوں تو ایک ہی بار اجازت دینا کافی ہوگا۔ چنانچہ اگر عورت اس کے بعد اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تو خاوند حائض نہیں ہوگا۔

اگر قسم اٹھائی کہ اس کی بیوی اس کی اجازت سے ہی گھر سے نکلے گی پھر اس کو ایک مرتبہ اجازت دی اور وہ گھر سے نکلی، پھر دوسری بار اس کی اجازت کے بغیر نکلی تو حائض ہو جائے گا، ہر بار باہر جانے کے لئے اجازت کا پایا جانا ضروری ہوگا۔ اگر قسم اٹھائی کہ فلاں کے فلیٹ میں داخل نہ ہوں گا، پھر اس کی گزرگاہ میں داخل ہوا تو حائض ہوگا، اس لئے کہ گزرگاہ اسی کا حصہ ہوتی ہے۔ اگر ایک پاؤں داخل کیا دوسرا داخل نہیں کیا تو دیکھیں گے کہ اگر دونوں قدموں کا فاصلہ برابر ہو یا دوسری جانب اسٹل ہو تو حائض نہیں ہوگا، اور اگر داخل ہونے والی جانب اسٹل تھی تو حائض ہوگا۔ اس لئے کہ سارے جسم کا مدار اس کے داخل ہونے والے پاؤں پر ہے، ایسی صورت میں وہ داخل ہونے والا شمار ہوگا۔ اگر قسم اٹھائی کہ میں فلاں کے فلیٹ میں داخل نہیں ہوگا جس میں کوئی دوسرا شخص رہائش پذیر ہے، تو اس میں داخل ہونے سے حائض نہیں ہوگا، اس لئے کہ یہاں نسبت سکونت کی طرف ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حائض ہو جائے گا، اس لئے کہ وہ فلیٹ مالک کی طرف ملک رقبہ کے طور پر اور متاجر کی طرف ملک منفعت کے طور پر منسوب ہے اور دونوں حقیقت ہیں۔

کسی نے قسم اٹھائی کہ فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوگا پھر ایسے گھر میں داخل ہوا جو اس کے اور فلاں کے درمیان مشترک ہے اور فلاں شخص اس میں سکونت رکھتا ہے تو حائض نہیں ہوگا، لیکن اگر قسم اٹھائی کہ مشترک زمین میں کھیتی باڑی نہیں کرے گا تو حائض ہو جائے گا، کیونکہ زمین کا ہر جزو (حقیقت میں) زمین ہی ہے۔ جب کہ گھر کا ایک حصہ عرف عام اور تازہ دگی کے لحاظ سے گھر نہیں کہلاتا۔

کسی نے قسم اٹھائی کہ فلاں عورت کے فلیٹ میں داخل نہیں ہوگا، پھر اس کے فلیٹ میں

داخل ہوا، جبکہ اس عورت کا شوہر اس میں رہائش پذیر ہے تو حائض نہیں ہوگا، اس لئے کہ نفیث کی نسبت رہائش رکھنے والے کی طرف ہوتی ہے۔ کسی نے قسم اٹھائی کہ چار پانی پر نہیں بیٹھے گا پھر ایسی چار پانی پر بیٹھ گیا جس کے اوپر بستر بچھا ہوا تھا تو حائض ہوگا۔ جس نے قسم اٹھائی کہ یہ کپڑا نہیں پہنے گا جبکہ وہ کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے پھر اسی وقت اس کو اتار دیا تو حائض نہیں ہوگا اور اگر قسم کے بعد ایک لمحہ بھی رکھا تو حائض ہوگا۔ کسی نے قسم اٹھائی کہ اس نفیث میں سکونت اختیار نہیں کرے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے تمام اہل و عیال اور سامان سمیت وہاں سے نکل جائے، کیونکہ بطور استقرار کے سکونت پذیر ہونا اپنے اہل و عیال اور گھریلو سامان وغیرہ کے ساتھ ہی متحقق ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس گھر سے اپنے مال و اسباب کا اکثر حصہ اٹھالیا تو حائض نہیں ہوگا اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر وہ وہاں سے اتنا مال و اسباب نکال کر لے گیا کہ اس سے امور خانہ داری و ازدواجی زندگی اور معاشی ضروریات کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں تو حائض نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اکثر کا اعتبار ہے اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ضروریات زندگی کا اعتبار ہے۔ عطاء فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول زیادہ بھروسہ اور لوگوں کیلئے بہت آسان اور سہل ہے۔ لہذا اگر قسم اٹھانے کے وقت سے ہی گھریلو سامان منتقل کرنا شروع کیا اور اس پر ایک ماہ کا عرصہ لگ گیا تو حائض نہیں ہوگا۔

بیہین فور

بیوی نے گھر سے باہر جانے کا ارادہ کیا اور خاوند نے اسی وقت اس کو کہا کہ اگر تو باہر نکلی تو تجھے طلاق ہے، (یہ سن کر) بیوی بیٹھ گئی، پھر باہر نکلی تو طلاق نہ ہوگی، اس لئے کہ خاوند کا مقصد اس کو ایسے خروج (نکلنے) سے منع کرنا ہے جس کا اس عورت نے ارادہ کیا تھا، ایسی قسم و بیہین فور کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو سب سے پہلے ظاہر کیا ہے۔

خاوند نے بیوی سے مجامعت کا ارادہ کیا اور بیوی نے انکار کیا۔ اس پر خاوند نے اس کو کہا کہ اگر تو میرے ساتھ کمرے میں داخل نہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے، پھر وہ خاوند کی شہوت کے ختم ہونے کے بعد اس کمرے میں داخل ہوئی تو طلاق ہو جائے گی، اس لئے کہ خاوند کا کمرہ میں داخل ہونے سے مقصد شہوت کا پورا کرنا تھا جو کہ اب ختم ہو گئی ہے۔ لہذا حائض کی شرط پائی گئی، کیونکہ وہ قضائے شہوت کی خاطر کمرہ میں داخل نہیں ہوئی۔

بات کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھانے کی مثالیں

کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ اس شخص سے چند روز تک بات نہیں کرے گا، تو اس سے تین دن مراد ہو گئے۔ اور اگر قسم اٹھائی کہ وہ اس سے مہینوں بات نہیں کرے گا تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دس ماہ پر محمول ہوگا اور صاحبین کے نزدیک بارہ ماہ پر محمول ہوگا۔

کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ کلام نہیں کرے گا، پھر اس نے قرآن پڑھایا، تسبیح یا جہیل (لا ایلہ الا اللہ پڑھنا) کہی تو حائث نہیں ہوگا۔ کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ اس سے ایک ماہ تک بات نہیں کرے گا تو اس کی ابتداء قسم اٹھانے کے وقت سے ہوگی۔ کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں سے بات نہیں کریگا۔ پھر اس سے اس طرح بات کی کہ اس نے سن لی تو حائث ہوگا۔ مگر یہ کہ وہ شخص سویا ہوا ہو۔ اور اگر بات کسی اور سے کی لیکن مقصد اسی کو سنانا تھا تو حائث نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس نے اس سے حقیقہً بات نہیں کی اور اگر ایک جماعت کو سلام کیا جس میں وہ بھی موجود تھا تو حائث ہو جائے گا۔ اس لئے کہ سلام کرنا سب سے کلام کرنا ہے، لیکن اگر سلام میں اس کی نیت نہ ہو بلکہ صرف دوسروں کی نیت ہو تو حائث نہ ہوگا۔

کسی نے حلف اٹھایا کہ فلاں کی بیوی سے کلام نہیں کرے گا۔ پھر فلاں نے اس کو طلاق دے دی، پھر اس نے (حالف نے) اس عورت سے کلام کیا تو حائث ہوگا۔ اگر رات کو کہا کہ میں فلاں آدمی سے دن کو بات نہیں کروں گا تو حلف اٹھانے کے وقت سے لیکر اگلے دن کے غروب آفتاب تک اس کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر دن کو کہا کہ میں فلاں آدمی سے رات کو بات نہیں کروں گا تو حلف اٹھانے کے وقت سے لے کر اگلے دن کی طلوع فجر تک اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر دن کے کسی حصہ میں کہا کہ فلاں سے دن کے وقت بات نہیں کرے گا تو یہ دن رات کے باقی ماندہ حصے اور اگلے دن کی اس ساعت تک پر محمول ہوگا۔ اور اگر رات کے کسی حصہ میں کہا کہ فلاں سے رات کے وقت بات نہیں کروں گا تو یہ قسم اٹھانے کے وقت سے لے کر آئندہ رات کی اس ساعت پر محمول ہوگا۔ کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں کے بھائیوں سے بات نہیں کرے گا تو یوں قسم جو بھائی موجود ہو گئے صرف وہی مراد ہو گئے، دوسرے نہیں، پس اگر اس کے بہت سے بھائی ہوں تو حائث نہیں ہوگا جب تک کہ ان سب سے بات نہ کریگا۔

کھانے پر قسم اٹھانے کی مثالیں

کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنے شریک کا کھانا نہیں کھائے گا، پھر ایسا کھانا کھا لیا جو دونوں میں مشترک تھا تو حانت نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس نے اپنا حصہ کھایا۔ کسی نے یہ قسم اٹھائی کہ وہ سال کا پھل نہیں کھائے گا تو ان پھلوں کے کھانے سے حانت ہو جائے گا، سیب، اپریل، امرود، ناشپاتی، خوبانی، آڑو، انجیر، تربوز اور خشک پھل، شہتوت، گنا اور پختہ کھجور۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگر یہ قسم اٹھائی کہ سال کے پھل نہیں کھائے گا اور وہ موسم تازہ چیزوں کا ہو تو پھر یہ تردید پھلوں پر محمول ہوگا۔ جیسے تردید تازہ کھجور، انگور، انار، کھیر، مکڑی، گاجر، ہتھلہ، کھجور۔ کشمش اور انار کے دانے ادام (سائمن) میں آتے ہیں پھل نہیں رہتے، اور خشک اخروٹ پھل میں نہیں آتا۔ بھنا ہوا گوشت اور انڈے۔ جبکہ پیڑ بھی عام عرف میں ادام (سائمن) میں آتا ہے، اگرچہ از روئے لغت اس پر ادام کا اطلاق نہیں ہوتا۔

اگر قسم اٹھائی کہ وہ صبح کا کھانا نہیں کھائے گا تو اس سے طلوع فجر سے ظہر تک کا کھانا مراد ہوگا، کیونکہ عربی میں نداء (صبح کا کھانا) غدوة کے کھانے سے عبارت ہے جب کہ نصف نہار کے بعد غدوة کا اطلاق نہیں ہوتا، پس اگر اس نے ظہر کے بعد کھالیا تو حانت نہیں ہوگا، اگر قسم اٹھائی کہ شام کا کھانا نہیں کھائے گا تو اس سے مراد ظہر سے نصف شب تک کا کھانا مراد ہوگا، اس لئے کہ عربی زبان میں عشاء اس کھانے کو کہتے ہیں جس کی ابتداء زوال کے بعد ہو، پس اگر اس نے نصف شب کے بعد کھالیا تو حانت نہیں ہوگا۔ اور نصف شب سے مراد مغرب اور فجر کے درمیان کا نصف حصہ ہے۔ اگر قسم اٹھائی کہ سحری نہیں کھائے گا تو اس سے مراد نصف شب سے طلوع فجر کے درمیان کسی وقت کا کھانا ہوگا۔ پس اگر اس نے نصف شب سے پہلے کھالیا تو حانت نہیں ہوگا۔ عربی لغت میں غدا، اور عشاء ایسے کھانے کو کہتے ہیں جس سے عام طور پر شکم سیری مقصود ہو، معلوم ہوا کہ اگر ایک یا دو لقمے کھالیے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جب تک کہ نصف شکم سیری سے زیادہ نہ کھائے، کیونکہ اہل عرب کہا کرتے ہیں: لَعْدُ اتَعَدُّ وَاِنَّمَا اَكَلْتُ لَقْمَةً اَوْ لَقْمَتَيْنِ۔ یعنی میں نے غدا نہیں کیا بلکہ ایک دو لقمے لئے ہیں۔ اور ہر ملک اور شہر میں ان کا عرف اور عادت معتبر ہے۔ لہذا اگر قسم اٹھائی کہ ناشتہ نہیں کرے گا تو اگر شہری آدمی ہے تو دودھ پینے سے حانت نہیں ہوگا اور اگر دیہاتی ہے تو حانت ہو جائے گا اور غدا (صبح کا کھانا) کا اعتبار روٹی کیساتھ ہوگا۔ پس اگر قسم اٹھائی کہ غدا نہیں کھائے گا، پھر بغیر روٹی کے گوشت کھالیا تو حانت نہیں ہوگا۔

اگر قسم اٹھائی کہ ناپختہ کھجور نہیں کھائے گا تو تازہ کھجور کھانے سے حائث نہیں ہوگا، اور یہی حکم ہے جب تازہ کھجوریں خشک ہو جائیں۔ کسی نے قسم اٹھائی کہ اس حمل (پیشہ کا بچہ) کو نہیں کھائے گا تو اگر وہ پیدا ہوا تو اس کے کھانے سے حائث ہوگا، کسی نے قسم اٹھائی کہ اس بکری کا کوئی حصہ نہیں کھائے گا تو یہ اس کے گوشت، دودھ اور کھن پر محمول ہوگا اور اتنا سنا کہ تقاضا یہ ہے کہ صرف گوشت مراد ہو۔ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ حرام چیز نہیں کھائیگا، پھر وہ مردار کھانے پر مجبور اور بے تاب ہو گیا شراب نوشی پر مجبور ہوا اور اس نے اس کو استعمال کر لیا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ حائث ہو جائے گا اس لئے کہ اس نے حرام چیز کا استعمال کیا ہے، اگرچہ مغفل (لاچار شخص) مرفوع الاثم ہے اور حرام چیز حلال کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتی، اگرچہ اس سے گناہ اٹھالیا گیا ہے۔ پھلی اور دہنے کی ہلکی گوشت میں نہیں آتی۔ پس اگر قسم اٹھائی کہ گوشت نہیں کھائیگا تو پھلی کے سوا کسی بھی جانور کا گوشت کھالیا تو حائث ہوگا، خواہ پکا کر کھائے یا بھون کر یا اس کے بیس بنا کر کھائے اور خواہ وہ حلال ہو یا حرام ہو، جیسے مردار، خنزیر کا گوشت، متروک القسمیہ (جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو) جانور کا گوشت، حرم کا شکار اور نجوی کا ذبیحہ، اس لئے کہ گوشت کا لفظ ان تمام کو شامل ہے۔ اور پھلی پر گوشت کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جانور کی اوجھ، جگر، پیچیدہ، گردہ، سرنی پائے، آنتیں، تلی، یہ سب گوشت میں آتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ چیزیں گوشت کے ساتھ فروخت کی جاتی ہیں۔ اور چربی سے پیٹ کی چربی مراد ہوگی، لہذا اگر کسی نے یہ قسم اٹھائی کہ وہ چربی نہیں کھائے گا اور پھر بیٹھ کی چربی کھالی تو حائث نہیں ہوگا، اس لئے کہ وہ گوشت کا حصہ ہے اس کو مونا گوشت کہا جاتا ہے۔

آنے جانے پر قسم اٹھانے کی مثالیں

کسی نے قسم اٹھائی کہ اگر اسے استطاعت ہوئی تو وہ اس کے پاس ضرور جائیگا تو یہ تندرستی کی استطاعت پر محمول ہوگا، لہذا اگر کوئی مرض یا بادشاہ یا کوئی اور عارضہ مانع نہ ہو اور وہ اس کے پاس نہ گیا تو حائث ہوگا، اس لئے کہ عرف میں استطاعت سے مراد اعضا کی سلامتی اور موانع کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں کے پاس ضرور جائیگا، پھر اس کے پاس نہیں گیا، یہاں تک کہ فوت ہو گیا تو زندگی کے آخری حصہ میں حائث ہوگا، اس لئے کہ حلف کا تحقق موت سے ہی ہوگا، کیونکہ قسم میں سچا ہونا اس سے پہلے متوقع ہے۔ کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ اس کے پاس ضرور جائے گا تو اس سے مراد اس کی منزل یا تجارت گاہ یا دفتر یا کھیت میں آنا ہوگا، اس سے ملاقات ہو یا نہ ہو، اس لئے کہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ تک پہنچنا۔ کسی نے حلف اٹھایا کہ میں

بیوی شادی میں نہ جائیگی، پس وہ شادی سے پہلے چلی گئی اور اقامت پڑھ کر ہی یہاں تک کہ شادی گزر گئی تو وہ حائض نہیں ہوگا، اس لئے کہ شادی (کا زمانہ) اس کے پاس آگئی، وہ اس کے پاس نہیں گئی، کسی نے قسم کھائی کہ اس کی بیوی اپنے والد کے گھر نہیں جائے گی، پس وہ گھر کے دروازے تک گئی، گھر میں داخل نہیں ہوئی، تو وہ حائض نہیں ہوگا۔

قسم کھانے کی مختلف مثالیں

اگر قسم کھائی کہ میں پانی نہیں پیوں گا اور عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، پھر پانی کا ایک قطرہ پی لیا یا کسی ایک عورت سے بھی شادی کر لی تو حائض ہوگا۔ اس لئے کہ جنس کا استیجاب اس کے لئے ناممکن ہے، لہذا اس کی قسم کو ادنیٰ فرد پر محمول کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی نیت جنس کی ہوتو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اگر حلف اٹھایا کہ کوئی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ پھر اس نے اپنی ڈاڑھی کو خوشبودار تیل لگا لیا تو حائض نہیں ہوگا، اس لئے کہ اسے عرفاً سونگھنا نہیں کہتے، اگر قسم کھائی کہ زیور نہیں پہنے گا تو چاندی کی انگوٹھی پہننے سے حائض نہیں ہوگا، اس لئے کہ چاندی کی انگوٹھی اتباع سنت کے لئے پہنی جاتی ہے، صرف زینت کے لئے نہیں پہنی جاتی۔ اور یہی حکم سونے کی انگوٹھی کا ہے، اگر چہ اسے زینت کے طور پر پہنا جاتا ہے اور یہ حرام ہے اور اگر انگوٹھی عقیق کی ہو یا چاندی ہی کی ہو لیکن اسے عورتیں پہنتی ہوں تو زینت کی وجہ سے حائض ہو جائے گا۔ کسی نے قسم کھائی کہ وہ اس بستر پر نہیں سوائے گا، پھر وہ اس پر ایک اور بستر بچھا کر سو گیا تو حائض نہیں ہوگا اور اگر اس پر چادر ڈال کر اس چادر پر سو گیا تو حائض ہو جائے گا، اس لئے کہ چادر بستر کے تابع ہوتی ہے۔ اگر قسم کھائی کہ فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوگا تو اس سے مراد از روئے عرف کسی مناسب جگہ پر قصد اس سے ملاقات کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ (حالف) قصد اس کے پاس نہ گیا۔ مثلاً کسی اور کے پاس گیا یا کسی اور کام سے گیا یا اس کے پاس ایسی جگہ پر گیا جہاں پر ملاقات کے لئے عام طور پر بیٹھا نہیں جاتا تو اس کو داخل ہونا نہیں کہیں گے۔

دو آدمیوں نے قسم کھائی کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کے پاس نہیں آئے گا، پھر وہ دونوں ایک ساتھ آپس میں ملے تو حائض نہیں ہوں گے۔ کسی نے قسم کھائی کہ شادی نہیں کرے گا، پھر کسی نے اس کی اجازت کے بغیر اس کی شادی کرادی تو اگر اس نے قول اس کی اجازت دی تو حائض ہو جائے گا اور اگر بالفعل اجازت دی جیسے مہر دے دیا وغیرہ تو حائض نہیں ہوگا، اس لئے کہ تمام عھود و اقوال کے ساتھ خاص ہیں۔ پس اس کا فعل عقد شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ صرف

رضامندی ہوگی جبکہ حائضہ ہونے کی شرط عقد ہے، رضامندی نہیں ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ دونوں صورتوں میں حائضہ ہو جائے گا۔

اگر دوسرے کو شادی کرانے کا کہہ تو حائضہ ہو جائے گا، اس لئے کہ نکاح کا وکیل، سفیر اور مبعصر کی حیثیت رکھتا ہے اور اگر حالف کہتا ہے کہ میری مراد یہ تھی کہ میں شادی کی بات نہیں کروں گا تو دیکھتا تو اس کی تصدیق کی جاسکتی ہے لیکن قضاء عقد تصدیق نہیں کی جائیگی۔ یہی حکم طلاق کا بھی ہے۔

خرید و فروخت پر قسم کھانے کی مثالیں

اگر قسم کھائی کہ بیع نہیں کریگا، پھر بیع کا وکیل بنایا تو حائضہ نہیں ہوگا، تمام مالی معاوضات کا یہی حکم ہے، اس لئے کہ عقد کا وجود عائد کی طرف سے تحقق ہوتا ہے یہاں تک کہ تمام حقوق اسی کی طرف لوٹتے ہیں، پس حالف کی طرف سے عقد کی شرط نہیں پائی گئی اس لئے حائضہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی نیت کر لے تو حائضہ ہوگا کہ اس میں اس کو تسبیہ ہے۔ یا حالف ایسا شخص ہو جو بذات خود معاملات انجام نہ دیتا ہو تو پھر حائضہ ہوگا جیسے حاکم وقت یا جوان پردہ نشین عورت۔ اگر حالف کبھی خود بھی معاملہ کرتا ہو اور کبھی کسی کو دیکھ بھی بناتا ہو تو اکثر و اغلب حالت کا اعتبار ہے۔ کسی نے قسم کھائی کہ بیع نہیں کرے گا، پھر بیع کی عمر مشتری نے اسے قبول نہیں کیا تو حائضہ نہیں ہوگا، بیع صرف، بیع سلم، اجارہ اور نکاح و خلع کا بھی یہی حکم ہے۔ اور اگر اس (حالف) نے کوئی چیز بہہ کی یا صدقہ کی یا عاریۃ دی اور دوسرے نے قبول نہ کی تو اس صورت میں حائضہ ہوگا، اس لئے کہ معاوضہ تمسک از جائین کا نام ہے، لہذا معاوضہ کے ثبوت کے لئے قبول کی حیثیت رکن کی ہوگی، اور غیر معاوضہ میں صرف ملک (مالک بنائے والا) کی جانب سے تمسک ہوتی ہے۔ کسی نے قسم کھائی کہ فلاں کو اس کا حق ضرور دے گا، پھر کسی دوسرے کو دلائی کا حکم دیا یا حوالہ کیا (اس کے ذمے کر دیا) پھر اس نے قبضہ کر لیا تو قسم میں سچا ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو کوئی چیز پہنچی اور اس نے اس پر قبضہ کر لیا تو بھی قسم میں سچ ہو جائے گا۔ کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنے قرض دار سے جدا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اپنا حق پورا پورا وصول کرنے، پھر وہ اس سے بھاگ گیا تو حائضہ نہیں ہوگا۔ کسی نے قسم کھائی کہ وہ اپنا قرض متفرق طور پر وصول نہیں کرے گا، پھر کچھ حصہ وصول کیا تو حائضہ نہیں ہوگا جب تک کہ باقی قرض وصول نہ کر لے۔ اس لئے کہ شرط سارے قرض کو متفرق طور پر وصول کرنے کی تھی، اور حائضہ ہونے کی یہ شرط پائی نہیں گئی اور اگر اس نے مقرض کو باقی قرض سے بری کر دیا۔ (معاف کر دیا) یا اس کو بہہ کر دیا تو اسے سارے قرض کا وصول کنندہ قرار نہیں دیا

جائے گا۔ اور اگر ایک ہی مجلس میں متفرق طور پر پڑھے اور پڑھنے پر قرض وصول کیا تو حائث نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ یہاں اوقات کل قرض کا ایک ہی دفعہ حوالے کرنا دشوار ہوتا ہے جس کی بجائے ہر مقدار قسم سے مستثنی ہوگی اور اس سے حائث نہیں ہوگا۔ اور اگر دو دفعہ دینے کے درمیان میں کسی اور کام میں مشغول ہو گیا تو حائث ہو جائے گا، اس لئے کہ مجلس بدل گئی، پس ادا کی گئی بھی مختلف ہوئی۔ کسی نے قسم کھائی کہ وہ ضرور ہبہ کرے گا، پھر اس نے ایسا کیا لیکن دوسرے نے قبول نہیں کیا تو قسم میں سچا ہوگا، قرض عاریہ اور صدقہ کا بھی یہی حکم ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

﴿نذر کا بیان﴾

نذر ایک مشروع قربت و عبادت ہے۔ اور اس کا قربت ہونا اس وجہ سے ہے کہ اسے قرب لازم ہے جیسے نماز، روزہ اور حج وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے نذر کے ایفاء کا حکم دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: "وَلْيُقِیْمُوا نَذْرَهُمْ" [الحج: ۲۹] "اپنی نذریں پوری کرو" حضور اکرم ﷺ نے فرمایا "اے امن عمر! اپنی نذر کو پورا کرو۔" نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے نذر مانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہئے اور جس نے معصیت کی نذر مانی تو اسے معصیت (نافرمانی) نہیں کرنی چاہئے۔^۱

نذر کی مشروعیت (جواز) پر ائمہ کا اجماع ہے

نذر دینی درست ہے جس سے مقصد اللہ تعالیٰ کی قربت ہو اور وہ واجب کی جنس سے ہو جیسے نماز، روزہ، حج، صدقہ (زکوٰۃ) وغیرہ۔ اور جو کام جنس واجب سے نہ ہو جسے تسبیح، و تحمید کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا اور مساجد تعمیر کرنا، اس کی نذر ماننا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نذر ماننا بھی درست نہیں ہے، جیسا کہ ابھی (حدیث میں) گزرا۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے آپ ﷺ سے سوال کیا، لوگوں نے کہا کہ ابوا سراکل نے یہ نذر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا، نہ بیٹھے گا اور نہ ہی سایہ حاصل کرے گا اور نہ کسی سے بات کرے گا اور روزے رکھے گا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "اس کو کہو کہ بات بھی کرے، سایہ بھی حاصل کرے اور بیٹھے بھی اور اپنا روزہ پورا کرے۔" اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ "میری بہن نے نذر

مانی کہ بیت اللہ شریف برہنہ پا پیدل جائے گی، پھر اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے لئے رسول اللہ ﷺ سے استثناء لوں، چنانچہ میں نے آنحضرت ﷺ سے استثناء لیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کو چاہئے کہ پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو۔“

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک یوزمے شخص کو دیکھا جو اپنے دو بیٹوں کے سہارے پیدل چل رہا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس کے بیٹوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان کے ذمے نذر تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے یوزمے! سوار ہو جاؤ! بے شک اللہ تعالیٰ تجھ سے اور تیری نذر سے بے نیاز ہیں۔“

اگر کسی شخص نے مطلقاً یعنی کسی شرط یا تعلیق کے بغیر نذر مانی اور وہ نذر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرہ میں آتی ہو اور عبادات واجبہ کی جنس سے ہو تو اس کو پورا کرنا اس پر لازم ہوگا۔ جیسا کہ یوں کہے کہ اللہ کے لئے میرے ذمے ہے کہ میں ایک ہزار روپے صدقہ کروں یا ایک ہزار صدقہ کرنا مجھ پر نذر ہے۔ وہی طرح اگر نذر کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا پھر وہ شرط پائی گئی تو اس کا پورا کرنا لازم ہوگا۔ اس لئے کہ معلق بالشرط بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک منجز کے حکم میں ہے۔ اس لئے کہ یہ نذر جزاء کے لحاظ سے موجود ہے اور اصل جزاء ہے، شرط تو تابع ہے۔ جیسا کہ کوئی کہے کہ اگر میرے مریض کو شفا ہوئی تو میرے ذمے ایک دن کا روزہ ہے، جس اس کے ذمہ ایک دن کا روزہ ہے جو کہ نذر میں اصل ہے اور شرط اس کے تابع ہے اور وہ پائی گئی ہے۔ چنانچہ وہ ایٹائے نذر سے ہی بری الذمہ ہوگا۔ اس لئے کہ یہ نذر ہے اور اس میں قسم کا کوئی معنی موجود نہیں ہے۔

معلق بالشرط نذر جو اپنے وجود کا تقاضا نہیں کرتی

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نذر میں ایسی شرط ہو جو اپنے وجود کی متقاضی نہ ہو تو اس سے بری ہونے کیلئے کفارہ یحیٰن کافی ہوگا۔ جیسے کوئی کہے کہ اگر میں نے فلاں شخص سے بات کی تو میرے ذمے ایک سال کے روزے ہوں، یا اگر میں گھر میں داخل ہوا تو میرے ذمے تمام مملوکہ اشیاء کا صدقہ کرنا لازم ہو تو ایسی صورت میں بری الذمہ ہونے کے لئے کفارہ یحیٰن کافی ہوگا۔ ہاں اگر اس نے اس چیز کو ادا کر دیا جس کا اس نے التزام کیا تھا تو بھی عہدہ برآ ہو جائیگا اس لئے کہ اس میں بھی یحیٰن کا معنی موجود ہے۔ اور وہ لفظی طور پر نذر ہے، لہذا دونوں میں سے جس کو چاہے اختیار کرے۔ جیسا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”نذر

کا کفارہ دینا ہے جو یحییٰ بن کا کفارہ ہے۔“

چند مثالیں

اگر کسی شخص نے کہا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میرے ماں میں سے ایک ہزار دینار یا مال صدقہ ہیں۔ پھر اس نے وہ کام کر لیا، حالانکہ اس کی ملک میں صرف سو دینار ہیں تو اس پر اس کے سوا اور لازم نہیں ہوں گے۔ اگر نذر مان کر اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک ایک بکری ذبح کرنا اس پر لازم ہوگا اور اگر اپنے آپ کو ذبح کرنے کی نذر مانی تو امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک بکری ذبح کرنا لازم ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر مکہ میں اپنا بیٹا ذبح کرنے کی نذر مانی تو حرم میں بکری ذبح کرنا اس پر لازم ہوگا۔ اگر اپنے والد یا والدہ کو ذبح کرنے کی نذر مانی تو امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے نزدیک اصح قول یہ ہے کہ یہ نذر درست نہیں ہے، اس لئے کہ یہ معصیت ہے اور معصیت کی نذر درست نہیں ہے۔ اور بیٹے کو ذبح کرنے کی نذر ماننے کی وضاحت حضرت ذبح علیہ السلام کے واقع سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے غلیل ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو بیٹے نے کہا ”اَفْعَلُ مَا تَأْمُرُ“ [خلف] پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بکری ذبح کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا: ”قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤُوفَا“ [یعنی تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔] ہمارے دین میں بھی یہی حکم چلا آ رہا ہے۔ بہر حال بیٹے کو ذبح کرنے کی نذر کا صحیح ہونا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ”اَتَّبِعُوا حُكْمَ الْاٰلِ الْاَوَّلِ اِنَّ الْاَوَّلَ اٰلِ اِبْرٰهٖمَ خٰنِفًا“ [تخل: ۱۳۳] ”پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیمی کا اتباع کرو۔“ یا پھر اس لئے کہ سابقہ شریعت کا حکم ہمارے لئے بھی لازم الاتباع ہے۔ جب تک کہ نسخ ثابت نہ ہو جائے۔ اور بیٹے کی نذر ماننے کی صورت میں بکری کا واجب ہونا خلاف قیاس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے بطور استدلال معلوم ہوا ہے اور یہ صرف اولاد کی صورت میں وارد ہوا ہے اس لئے اسی پر منحصر ہوگا۔ اور اگر لفظ قتل کے ساتھ نذر مانی تو بالاجماع اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ نفس میں ذبح اور نحر وغیرہ کا لفظ آیا ہے، بسبب قتل کا لفظ ایسا نہیں ہے، نیز اس لئے کہ جب لفظ قتل سے بکری کو ذبح کرنے کی نذر مانتا درست نہیں تو مسئلہ مذکورہ میں بطریق اولیٰ درست نہ ہوگی۔

حدود کا بیان ﴿﴾

حدود، حد کی جمع ہے اور حد کا لغوی معنی ہوتا ہے منع کرنا، روکنا، جیسے کہتے ہیں: احدث المعتدۃ: یعنی حدت گزار عورت نے اپنے آپ کو ناز و نعمت اور زینت و آرائش سے روکا۔ اسی طرح جامع مانع لفظ پر حد کا اطلاق ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ شے کے معانی (افراد) کو جامع ہوتا ہے اور دخول غیر سے مانع ہوتا ہے۔ اور حدود الشریعہ کا معنی ہوتا ہے، موانع اور زواجر، اور حد کا شرعی معنی یہ ہے کہ حدودہ سزا ہے جو مقرر ہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے بطور حق واجب ہو۔ قصاص کو حد کا نام نہیں دے سکتے۔ اگرچہ وہ سزا ہے، کیونکہ قصاص بندے کا حق ہے جو اس کے اسقاط کا بھی مالک ہے اور اس میں کمی کا بھی ہتھدار ہے، تعزیر بھی اسی طرح ہے، اس لئے کہ وہ مقررہ نہیں ہے۔ حد کی مشروعیت کتاب و سنت سے ثابت ہے، کتاب اللہ سے اس طرح ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ذی شان ہے: "الَّذِينَ يَتَّبِعُوا النَّبِيَّ" [البقرہ: ۲۱۷]۔ "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ" [المائدہ: ۳۸] نیز فرمایا: "وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت و ایموں کو [البقرہ: ۳] نیز ارشاد فرمایا: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا" "یہی سزا ہے ان کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دوڑتے ہیں ملت میں فساد کرنے کو" [المائدہ: ۳۳]

اور سنت رسول ﷺ سے اس طرح ثابت ہے کہ حدیث ما عَزَّ وَجَلَّ، عامیہ، عسیف اور دیگر مشہور احادیث جن کا ذکر ان شاء اللہ عنقریب آ رہا ہے جو اس کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور حد کی مشروعیت صرف نقل نہیں بلکہ عقلاً بھی ثابت ہے، کیونکہ بشری طابع اور نفسانی خواہشات، شراب خوردی، زنا کاری، قتل و غاری گری، غیر کا مال ہتھیلے اور سب و شتم کرنے کے ذریعہ حصول لذت کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ بالخصوص برطانور، کمزور پر اور ہراٹلی، ادلی پر غالب آنے کی خواہش رکھتا ہے، چنانچہ حکمت کا بھی تقاضا ہوا کہ ایسی حدود مشروع ہوں تاکہ فساد کی بیخ کنی ہو اور مجرم کو ارتکاب جرم پر زبردست روک بھی ہو اور سارے عالم کا نظام ٹھیک طرح سے قائم اور استوار رہے، کیونکہ عالم کا اقامت زواج سے خالی ہونا اس کی ہلاکت و تباہی کو تسلیم ہے اور اس سے جو فساد و بگاڑ پیدا ہوگا وہ بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اس بات کی طرف اشارہ ہے: وَلَنَجْجِبُ فِي

الْفِصَاصِ خِيَوَةً يَأْتِيهِ الْكُتَابُ" (البقرہ ۱۷۹) آیت۔ "اور تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے اے عقلمند"

ایک عرب حکیم اور دانا شخص کا مقولہ ہے: القتل أنفى للقتل۔ یعنی ایک قتل دوسرے قتل کی نفی کرتا ہے۔

حدود یہ ہیں: ۱۔ حد زنا، ۲۔ حد قذف، ۳۔ حد شراب، ۴۔ حد سرقہ، ۵۔ حد حرابہ۔

۱۔ حد زنا

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زنا کی تعریف یہ ہے: هو وطنی فی قبل المرأة العاری عن عقد النکاح و عن شہتہ و یتجاوز الختان الختان۔ "یعنی زنا ایسی وطنی (جماع) کو کہتے ہیں جو نکاح یا شبہ نکاح سے خالی شرمگاہ میں پائی جائے اور ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ میں داخل ہو جائے۔ اور صابین کے نزدیک زنا کی تعریف یہ ہے: هو وطنی فی قبل المرأة العاری عن عقد النکاح الصحيح و یتجاوز الختان الختان۔ یعنی زنا ایسی وطنی کو کہتے ہیں جو عورت کی ایسی شرمگاہ میں ہو جو عقد نکاح صحیح سے خالی ہو۔ یہاں پر پہلے ختان سے مراد مرد کا ختان ہے، یعنی سپاری جسے ختان (نانی) ختنہ کے وقت کاٹتا ہے، پس جب مرد کا ختان عورت کی فرج (شرمگاہ) میں داخل ہو جائے تو حد واجب ہو جائے گی اور دوسرے ختان سے عورت کا ختان مراد ہے، اور وہ چھوٹی سی کھال ہوتی ہے جو عورت کی فرج کے اوپر والے حصہ میں موجود ہوتی ہے۔ جب مرد کا یہ حصہ عورت کے اس میں داخل ہو جائے تو حد واجب ہو جائے گی اور اس سے کم دخول موجب حد نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک معمولی شبہ سے بھی حد ساقط ہو جائے گی، اس کی دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: ادرؤوا الحدود بالشہات و اقبلوا الکوام عتوا تھم۔ الا فی حد من حدود اللہ تعالیٰ یعنی شہادت کی بناء پر حدود ساقط کر دیا کرو اور معزز لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، البتہ حدود اللہ میں سے کوئی حد قابل معافی نہیں۔" امام سیوطی رحمہ اللہ نے یہ حدیث جامع الاحادیث میں اور ابن عدی رحمہ اللہ نے اس کو حدیث اہل مصر و جزیرہ سے روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے۔ اور ابو مسلم الحنفی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کا اول حصہ نقل کیا ہے اور ابن السعفی رحمہ اللہ نے بھی الذیل میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے مرسل اس کو نقل کیا ہے نیز مسدد نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کو موثقاً نقل کیا ہے۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ادرؤوا

الحدود علی المسلمین ما استطعتم فان وجدتم محلاً فجعلوا سبیلہ ، فان الامام لان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبة [جامع الاحادیث: ۱/۲۸۱]۔ ”مسلمانوں سے حتی الامکان حدود ساقط کیا کرو، اگر کوئی راہ نکلنے کی پاؤ تو اس کو رہا کرو۔ یہاں تک کہ امام وقت کا معاف کرنے میں خطا کرنا سزا دینے میں خطا کرنے سے بہتر ہے۔“

نیز آنحضرت ﷺ کا فرمان عالی ہے: ”ادروا الحدود ولا یبغی للامام تعطیل الحدود“۔ ”یعنی حدود کو ساقط کیا کرو اور امام وقت کے لئے جائز نہیں کہ وہ حدود کو معطل کر دے۔“

پس اگر کسی شخص نے ایسی عورت سے دہلی کی جس سے بغیر گواہوں کے عقد کیا تھا، یا ایسی عورت سے دہلی کی جو معتدۃ الغیر تھی، یا اس نے مجوسہ سے عقد کیا تھا اور پھر دہلی کر لی یا ایک ہی وقت میں پانچ عورتوں سے شادی کی تھی اور ان سے دہلی کر لی، یا دو بیٹوں کو نکاح میں جمع کیا پھر دہلی کی، یا اپنی محرم سے شادی کی پھر اس سے دہلی کر لی تو ان سب صورتوں میں اس نے دہلی اس خیال سے کی کہ وہ عورت اس کے لئے حلال ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اسے حد نہیں لگے گی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایسی دہلی موجب حد ہے جو علیٰ حدائید (ہمیشہ کے لئے) حرام ہو۔ جیسے محارم سے دہلی کرنا، اور جو تزویج موجب شبہ ہو اس میں بھی حد لگائی جائے گی۔ اس لئے کہ صاحبین کے نزدیک وہ دلیل جس پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اعتقاد کیا ہے، ثابت نہیں ہے۔ نیز صاحبین حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میرے چچا حارث بن عمر کا میرے پاس سے گزر ہوا ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا جو آنحضرت ﷺ نے ان کو دیا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ اے چچا! نبی کریم ﷺ نے آپ کو کہاں بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آنحضور ﷺ نے مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کی ہے۔ آپ ﷺ نے مجھے اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا ہے۔ نیز یہ حدیث بھی ہے کہ جو شخص محرم عورت سے دہلی کرے اس کو قتل کر دو۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شبہ عقد کو ساقط کر دیتا ہے۔ اس لئے کہ آپ ﷺ نے فرمایا، ”شبهات کی وجہ سے حدود کو ساقط کر دیا کرو۔“

۱۔ [رواہ الترمذی والحاکم والبیہقی عن عائشۃ] ۲۔ [ایضاً]

۳۔ [رواہ الدارقطنی والبیہقی عن علی] ۴۔ [مسند احمد بشرح البنا، ۱۶/۱۰۳]

زنا کے ثبوت کے لئے کیا کیا ضروری ہے

زنا دو چیزوں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ (۱) بینہ (۲) اقرار۔

(۱) بینہ: بینہ کا مطلب یہ ہے کہ چار گواہ کسی مرد یا عورت کے متعلق زنا کی گواہی دیں۔

سوال: قتل تو زنا سے زیادہ سنگین جرم ہے لیکن اس میں چار گواہ شرط نہیں ہیں تو زنا میں چار گواہ کیوں ضروری ہیں؟

جواب: زنا کا فعل دو شخصوں سے تام ہوتا ہے۔ لہذا ہر ایک کا فعل دو دو گواہوں سے ثابت ہوگا۔ جب کہ قتل صرف ایک فرد سے تام ہو جاتا ہے۔ اس لئے زنا میں چار گواہ اور قتل میں دو گواہ لازمی قرار دیئے گئے ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زوج بھی گواہ ہو سکتا ہے یعنی اس کا گواہ بننا جائز ہے۔ جبکہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد قمر ماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اور ان چار گواہوں میں یہ شرط ہے کہ وہ مرد ہوں، آزاد ہوں، عادل ہوں اور مسلمان ہوں۔ زنا میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی شہادت پر شہادت درست ہے۔ اور نہ ہی ایک قاضی کا دوسرے قاضی کے پاس مقدمہ بھیجنا جائز ہے۔ اگر چار سے کم افراد زنا کی گواہی دیں تو ان کی شہادت نامقبول ہوگی، اور وہ تہمت لگانے والے ہونگے، ان سب کو حد حذف گئے گی جبکہ مشہود علیہ اس کا مطالبہ کرے۔ اسی طرح اگر دو گواہ متفرق طور پر آئیں اور یکے بعد دیگرے گواہی دیں تو بھی ان کی شہادت قبول نہیں کی جائیگی اور تہمت لگانے کی وجہ سے ان کو حد حذف لگائی جائیگی۔ لیکن جب چار گواہ ایک مجلس میں حاضر ہوں اور مجلس شہود میں بیٹھ جائیں اور ایک ایک کر کے قاضی کے سامنے پیش ہوں اور گواہی دیں تو ان کی گواہی قبول کی جائیگی۔ اس لئے کہ ایک ہی دفعہ شہادت دینا ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ مردی ہے کہ حضرت ابوبکر، شبل بن معبد، نافع بن حارث، زیاد بن ابیہ رضی اللہ عنہم اور مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ سے مدینہ بلایا گیا تاکہ مغیرہ کے متعلق شہادت دیں کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ قضا کی مجلس منصف کی گئی اور گواہ ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس صورت کو قبول کیا، آپ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، جب پہلے گواہ نے ان کے خلاف شہادت دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے مغیرہ! تیرا چوتھائی حصہ ختم ہو گیا۔ پھر جب دوسرے گواہ نے شہادت دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے مغیرہ! تیرا نصف حصہ ختم ہو گیا، پھر جب تیسرے گواہ نے بھی ان کے خلاف زنا کی شہادت دیدی تو آپ نے فرمایا کہ تیرا تین چوتھائی (3/4) حصہ ختم ہو گیا، حضرت

عمر بن خطابؓ ہر بار شدت غضب سے اپنا مونچھوں کو میل دیتے تھے۔ پھر جب زیادؓ بنی النضیرؓ کو اس کے لئے اٹھے اور وہ چوتھے گواہ تھے تو حضرت عمرؓ بن خطابؓ نے ان سے فرمایا کہ اے عقابؓ کی طرح کے آدمی! آپؓ بنی النضیرؓ نے یہ بات اس لئے کہی کہ زیادؓ کا رنگ سیاہی مائل تھا، اس لئے عقابؓ کے ساتھ تشبیہ دی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپؓ نے اس کو بہادری کی صفت کے ساتھ متصف کیا، اس لئے کہ عقابؓ جب کسی پرندے پر حملہ کرتا ہے تو اس کے پردوں کو بے کار بنادیتا ہے، اس کو اڑنے سے عاجز کر دیتا ہے، زیادؓ بھی اپنے ہمعصروں کے مقابلہ میں ایسا ہی تھا اور یہ خریف ہے اور پہلی صورت میں مذمت کرنا مراد ہوگا۔ بہر حال، آپؓ بنی النضیرؓ کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ساتھی کی جنگ غزت نہ کرنا، اس کی پردہ پوشی کرنا، زیادؓ کو گواہی دیتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان گواہوں نے کیا کہا ہے! اہبت میں نے ان دونوں کو ایک لحاف میں حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا جیسے موہیں حرکت کرتی ہیں اور میں نے ناپسندیدہ امر کو دیکھا، اس کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ نے حد کو ساٹھ کر دیا، اس سے کہ اس نے تہمت کی صراحت اور وضاحت نہیں کی اور تین گواہوں پر حد قذف جاری فرمائی۔

بینہ کی تکمیل کے لئے ان گواہوں سے پہلے چند سوالات کا کر لینا ضروری ہے پھر اس کے بعد ان گواہوں کا تزیہ اور تعذیل (جارج پڑتال) ہوگی تاکہ حد کا وجوب ثابت ہو۔

گواہوں سے پوچھے جانے والے سوالات

قاضی ان چاروں گواہوں سے سوال کرے گا کہ زنا کیا ہوتا ہے؟ زنا کیسے ہوا؟ زنا کی مابیت اور حقیقت اس لئے پوچھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان گواہوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو اشتباہ ہو گیا ہو، انہوں نے غیر زنا کو زنا خیال کر لیا ہو۔ کیونکہ زنا کے ماسوا چیز کو بھی مجازاً زنا کہہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، دونوں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور شر مگاہ بھی زنا کرتی ہے۔“

اور زنا کی کیفیت اس لئے پوچھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو زنا پر مجبور کیا گیا ہو، ان دونوں صورتوں میں حد واجب نہیں ہوتی، پھر قاضی سوال کرے کہ زنا کہاں ہوا؟ کیونکہ اس بات کا احتمال موجود ہے کہ زنا دار الحرب میں ہوا ہو اور یہ موجب حد نہیں ہے، کیونکہ قاضی کو اس پر دسترس اور کنٹرول حاصل نہیں ہے اس لئے اس میں شبہ پیدا ہو گیا۔ پھر وہ گواہوں سے سوال کرے کہ زنا کب ہوا؟ کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے اس وقت زنا کیا ہو جب وہ نابالغ بچہ ہو یا مجنون ہو۔ اور یہ بھی ممکن

ہے کہ ان گواہوں نے متقدم زمانہ پر گواہی دی ہو پس ان کی شہادت قبول نہ ہوگی۔ علماء کا تقدم زمانہ کی اس مدت میں اختلاف ہے جو حد کو مسقط کرتا ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں قاضی کی رائے معتبر ہوگی اور صاحبین کے نزدیک جس وقت انہوں نے زمانہ کا معاملہ دیکھا اس وقت سے گواہی دینے کے زمانہ تک ایک ماہ گزر جائے تو یہ تقدم زمانہ ہے جو مسقط حد ہے۔ قاضی اس صورت میں ان کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا، اس لئے کہ ایک مہینہ زمانہ بعید کے حکم میں ہے اور ایک ماہ سے کم ہو تو یہ زمانہ قریب کے حکم میں ہے۔ ایک ماہ سے کم ہو تو ان کی شہادت قبول ہوگی۔ امام محمد رحمہ اللہ کی الجامع الصغیر میں ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے اس کے لئے چھ ماہ کی مدت مقرر کی ہے۔

قاضی ان گواہوں سے یہ پوچھے کہ اس نے کس کے ساتھ زمانہ کیا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اس کی بیوی ہو، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گواہوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس عورت کو نہیں جانتے، اس سے شبہ پیدا ہو جائیگا۔

جب گواہ ان سوالات کا جواب صاف اور واضح لفظوں میں دیدیں اور کہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ اس نے اس کی شرمگاہ میں وحلی کی ہے اور اپنا ذکر اس کی فرج میں اس طرح داخل کیا ہے جس طرح سرمدانی میں سلائی ڈالی جاتی ہے یا جیسے دوات میں قلم ڈالا جاتا ہے تو ان کی گواہی درست شمار ہوگی، اگر وہ کہیں کہ ہم نے اس کو قصد اویکھا تو شہادت باطل نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ کہیں کہ ہم نے اس کو لذت لینے کیلئے قصد اویکھا تو اس صورت میں ان کی شہادت باطل ہو جائے گی۔

گواہوں کی تعدیل اور تزکیہ

قاضی ان گواہوں کی عدالت کے بارے میں تحقیق کرے گا۔ اگر وہ گواہ ظاہر اور باطنی ہر طرح سے عادل قرار دیے گئے تو ان کی شہادت پر حکم لگائے گا۔ قاضی ان کی ظاہری عدالت پر اکتفاء نہ کرے۔ اگر باطنی طور پر ان کی عدالت مخدوش ثابت ہوئی تو ان کی شہادت کو باطل قرار دے دے جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”مسلمانوں سے حدود کو حتی المقدور نالو“ اس صورت میں ان پر حد نہیں ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچے ہوں، لیکن اگر وہ سابقہ تہمت میں محدود ہوں یا اندھے ہوں تو ان پر حد قذف لگے گی۔ اس لئے کہ اندھا آدمی تو اس چیز کو نہیں دیکھتا جس کی وہ گواہی دے سکے۔ پس ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، لہذا وہ تہمت لگانے والے ہو گئے اور ان پر حد قذف واجب ہوگی۔

تزکیہ و تعدیل کی قسمیں

تزکیہ و تعدیل ایک دو قسمیں ہیں۔ ایک اعلانیہ وہ یہ ہے کہ قاضی معیضہ اور گواہ کو جمع

کرے اور معتدل کہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی میں نے تعدیل کی ہے۔ اور دوسری ہمزہ یہ کہ یہ ہے کہ قاضی مزنی کے پاس ایک قاصد بھیجے اور اس کی طرف ایک مکتوب لکھے جس میں گواہوں کے نام و نسب مذکور ہوں تاکہ مزنی کو ان گواہوں کی شناخت ہو سکے۔ پھر وہ جس گواہ کی عدالت کو پہنچائے اس کے نام کے نیچے لکھ دے "عدل جائز اشہاد" یعنی یہ گواہ عادل ہے اور اس کی شہادت جائز ہے۔ اور جس گواہ کے فسخ کو پہنچانے تو چنگ عزت سے بچنے کیلئے اس کے نام کے نیچے لکھ دے "واللہ اعلم" لکھ دے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا اس کی تعدیل کرے اور اس کو اندیشہ ہو کہ اگر اس نے اس کے فسخ کی صراحت نہ کی تو قاضی اس کی شہادت کے جواز کا فیصلہ یہ دے گا تو اس صورت میں اس کی صراحت کر دے کہ یہ فاسق ہے۔ اور جس کی نہ عدالت معلوم ہو اور نہ ہی فسخ تو اس کے نام کے نیچے "مستور" لکھ دے۔ یعنی اس کا حال مستور اور پوشیدہ ہے۔ اعلانیہ ترکہ شہادت کے مثل ہے۔ پس اگر وہ سارے گواہ اعلانیہ اور سر یہ دونوں طرح سے عادل قرار پائیں تو حد کا حکم لگا دے۔ اگر گواہان رحم سے پہلے اپنی شہادت سے رجوع کر لیں تو حد ساقط ہو جائے گی اور ان کو حد تکلف لگے گی اور حد کا سقوط ان گواہوں کے رجوع کی وجہ سے گواہی کے باطل ہونے کی بناء پر ہے اور اگر رحم کے بعد رجوع کریں تو دیت کے ضامن ہو گئے۔ اور اگر ایک گواہ رجوع کرے تو وہ چوتھائی دیت کا ضامن ہوگا اور اسے حد تکلف لگائی جائے گی۔

(۲) اقرار

اقرار یہ ہے کہ کوئی عاقل و بالغ شخص چار مرتبہ چار مختلف مجلسوں میں اپنے بارے میں زنا کا اقرار کرے اور قاضی ہر مرتبہ اس کو لوٹا دے، یہاں تک کہ اس کو نہ دیکھے اور اس کے اقرار پر مؤخذہ نہ کرے بلکہ اقرار زنا پر اس کو ڈانٹے اور اس کے سامنے زنا کی کراہت ظاہر کرے اور اسے زنا سے اجتناب کرنے کا حکم دے، اگر وہ دوسری بار واپس آئے اور اسی طرح زنا کا اقرار کرے تو قاضی اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرے۔ پھر اگر وہ تیسری بار واپس آ کر اقرار زنا کرے تو قاضی اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرے، اگر وہ چار مرتبہ ایک ہی مجلس میں اقرار زنا کرے تو یہ اقرار واحد کے حکم میں ہوگا، اگر زنا کا اقرار کیا پھر اس سے رجوع کر لیا تو اس کا رجوع عن الزنا صحیح ہوگا۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ اپنے والد (حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا، اس کا نام ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ تھا، اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! میں نے زنا کیا ہے،

میں چاہتا ہوں کہ آپ ﷺ مجھے پاک کر دیں، نبی ﷺ نے ان سے فرمایا: ”واپس چلے جاؤ!“ جب اگلا دن آیا تو وہ دوبارہ آئے اور آنحضرت ﷺ کے سامنے زنا کا اعتراف کیا، آپ ﷺ نے پھر فرمایا: ”واپس چلے جاؤ“ پھر آپ ﷺ نے اس کی قوم کی طرف ایک آدمی کو (تحقیق حال کیلئے) بھیجا۔ اس آدمی نے ان لوگوں سے اس کا حال معلوم کیا کہ تم، عاز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا جانتے ہو، کیا تم اس میں کوئی خرابی دیکھتے ہو یا اس کی عقل میں کوئی فتور جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اس آدمی میں کوئی خرابی نہیں دیکھتے اور نہ ہی ان کی عقل میں کوئی فتور یا خلل دیکھتے ہیں۔ پھر وہ شخص تیسری بار آیا اور آنحضرت ﷺ کے سامنے پھر زنا کا اعتراف کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ﷺ! مجھے پاک کر دیجئے! نبی کریم ﷺ نے دوبارہ اس کی قوم میں ایک آدمی بھیجا اور اس کے متعلق تحقیق کروائی تو اس بار بھی لوگوں نے وہی بات کہی جو پہلی بار کہی تھی کہ ہم اس آدمی میں کوئی خرابی نہیں دیکھتے اور اس کی عقل میں بھی کوئی خلل نہیں پاتے۔ وہ شخص چوتھی بار پھر پیش ہو اور اس نے آنحضرت ﷺ کے سامنے زنا کا اعتراف کیا، پھر نبی ﷺ نے گڑھا کھودنے کا حکم دیا، ہم نے اس کیلئے ایک گڑھا کھودا، پھر اس کو اس میں بیٹھنے تک اتار دیا، پھر لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو سنگسار کرو۔

حضرت برید رضی اللہ عنہ (راوی حدیث) فرماتے ہیں کہ ہم، اصحاب رسول ﷺ نے باتیں کیا کرتے تھے کہ عاز بن مالک رضی اللہ عنہ اگر تین مرتبہ اعتراف زنا کے بعد بھی اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تو آپ ﷺ ان کو نہ جلاتے، چوتھی بار اقرار زنا کرنے کے بعد ہی ان کو رجم کیا گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چار بار زنا کا اقرار کرنا ہی موجب حد ہے۔

جب چار مرتبہ اقرار زنا کا مرحلہ مکمل ہو جائے تو قاضی اس سے پوچھے کہ زنا کیا ہوتا ہے؟ اور کیسے ہوتا ہے؟ اور کہاں زنا کیا؟ اور کس کے ساتھ زنا کیا؟ اور اس سے یہ نہ پوچھے کہ کب زنا کیا؟ کیونکہ تھام زمان اقرار کے قبول سے مانع نہیں ہے۔ قاضی کے لئے مستحب ہے کہ اسے رجوع کی تلقین کرے، جیسا کہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے عاز بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”شاید تو نے اس کا بوسہ لیا ہو یا اس کو دبایا ہو یا اس کو دیکھا ہو۔“ ماعز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم اس کے ساتھ پوری طرح مشغول رہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں! پھر آپ ﷺ نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا۔

اقرار سے رجوع کرنا

اگر حد سے پہلے یا حد کے درمیان میں اقرار زنا سے رجوع کر لے تو اس کو رہا کر دیا جائیگا۔ اس لئے کہ اس کا رجوع کرنا ایسی خبر ہے جو صدق کا احتمال رکھتی ہے اور اس کی تکذیب کرنے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ پس تعارض اقرار بالرجوع کی وجہ سے شبہ ثابت ہو گیا۔ اس کی دلیل حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ماعز رضی اللہ عنہ کو رجم کیا، جب ہم نے ان کو سنگسار کر رہے تھے تو انہوں نے جنگبازی کی تکلیف کو محسوس کیا تو کہنے لگے لوگو! مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دو، میری قوم نے مجھے مار ڈالا، لوگوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے مار ڈالنے والے نہیں ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ رجم کر کے فارغ ہوئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے اس آدمی کو کیوں نہیں چھوڑ دیا اور اسے میرے پاس لے آتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اس کے معاملہ میں تحقیق و تفتیش ہوتی اور توقف کیا جاتا، اگر ایسا شبہ پایا جاتا جو حد کو ساقط کرتا ہو تو اس شبہ کی وجہ سے اس حد کو ساقط کر دیتے اور اگر ایسا شبہ نہ پایا جاتا تو اس پر حد جاری کر دیتے۔

محسن کے لئے زنا کی حد پتھروں سے رجم کرنا ہے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔

محسن کسے کہتے ہیں؟

حد رجم میں محسن وہ ہے جس میں احسان کی شرائط جمع ہوں، اور شرائط احسان سات ہیں: ۱۔ آزاد ہونا، ۲۔ عاقل ہونا، ۳۔ بالغ ہونا، ۴۔ مسلمان ہونا، ۵۔ نکاح صحیح ہونا، ۶۔ دخول ہونا، ۷۔ ان دونوں کا صفت احسان پر قائم ہونا۔

آزاد ہونے کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے: "لَعَلَّيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ" (النساء: ۲۵) "پس ان پر اس سزا سے نصف سزا ہوگی جو کہ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے۔" اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی سزا واجب قرار دی جس میں تصفیہ ہو سکتی ہے، رجم میں تصفیہ نہیں ہو سکتی، لہذا رجم کی سزا باندیوں پر واجب نہیں ہوگی۔ اور عاقل اور بالغ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بغیر احکام الہی کا کوئی مخاطب نہیں ہوتا، جیسا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین قسم کے لوگوں سے کلم

اٹھالیا گیا ہے (یعنی وہ مستوجب سزا نہیں ہیں) ایک دیوانہ جو مغلوب العقل ہو جب تک کہ وہ ہوش مند نہ ہو جائے، دوسرا سونے والا جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے اور تیسرا بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جس نے جرم کیا تھا، آپ نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے اس کو پکڑ کر چھوڑ دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کو میرے پاس لاؤ، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا کہ اسے امیر المؤمنین! مجھے یہ بات معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ایک بچہ ہے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، دوسرا سونے والے سے، جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے اور تیسرا دیوانہ ہے جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔“ اور یہ عورت بھی فلاں قبیلہ کی دیوانی عورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے بدکاری اس حالت میں ہوئی ہو جب وہ اس بیماری میں مبتلا ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے نہیں معلوم، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی نہیں معلوم۔“ اور مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ کھن نہیں ہے۔“ اور یہ روایت مرفوع بھی منقول ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یہودیوں کو جو رجم کیا تھا وہ حکم تو رات کیا تھا۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہودی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ان کے ایک مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم تو رات میں زنا کا کیا قسم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے شخص کو خوب ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور اس کو کوڑے لگاتے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بولے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تو رات میں رجم کی سزا مذکور ہے، پس وہ تو رات ملائے اور اس کو کھولا تو ان میں سے ایک نے اپنا ہاتھ آیت رجم پر رکھ دیا، پھر اس سے آگے پیچھے پڑھنے لگا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ! اس نے جو ہاتھ اٹھایا تو اس میں رجم کا حکم موجود تھا۔ پھر کہنے لگے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! یہ جی کہتے ہیں، تو رات میں رجم کا حکم ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا چنانچہ وہ دونوں سنگسار کر دیئے گئے۔

اور نکاح صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”البکر بالبکر

۱ [سنن ابی داؤد ۴۰۳۷/۳۰]

۲ [سنن ابی داؤد ۴۰۳۷/۳۰]

۳ [سنن ابی داؤد ۴۰۳۷/۳۰]

جلد چنانہ: ”انگوڑے کو کنواری کے ساتھ سوکڑے لگائے جائیں گے۔“

عربی زبان میں بکریں کو کہتے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو، یعنی عیلمنکاری شدہ شخص کو بکر کہتے ہیں۔ نیز اس لئے کہ نکاح صحیح کے ذریعہ طہال و طہی کا حصول ہو سکتا ہے۔ اور دخول ہونے کی شرط اس فرمان نبوی ﷺ کی بنا پر لگائی گئی ہے کہ ”آپ ﷺ نے فرمایا: ”والثیب بالثیب جلد منقہ والمزجر“ یعنی حیب کو حیب کے بدلہ سوکڑے اور زجر کر دیا جائے گا۔“ عربی لغت میں حیب اس شخص کو کہتے ہیں جو طہال نکاح کے ساتھ قبل (عورت کی شرع گاہ) میں دلی کرے۔ نیز اس لئے کہ یہ ایسی دافرا اور کاشِ نفعت ہے جو بے حیائی والے کام (بدکاری) سے باز رکھ سکتی۔ لہذا نفعت کے موجود ہونے کے باوجود ارتکابِ جرم، نہایت شدید شمار ہو گا اور منعم کی نعمتوں کے مکمل ہونے کی صورت میں جنائیت و معصیت کا ارتکاب بہت زیادہ قبیح اور قبیح ہوتا ہے، اس لئے اس جرم کے حق میں سزا بھی زیادہ سخت ہی مناسب ہوگی۔

اور ان دونوں کے صفت احسان پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہر ایسی دلی جو احد الواضحین کے احسان کی موجب نہ ہو وہ دوسرے کے احسان کی بھی موجب نہیں ہوتی، جیسا کہ اگر کوئی شخص چھوٹی پٹی (نابالغہ) سے، دیوانی عورت سے یا کافر طورت سے شادی کرے اور اس کیساتھ دخول کرتے تو وہ محسن نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر عورت تو آزاد، عاقلہ، بالغہ ہو لیکن مرد غلام ہو یا بچہ ہو یا دیوانہ ہو تو عورت محض نہیں ہوگی۔ الا یہ کہ مسلمان ہونے، آزاد ہوئے، بالغ ہونے اور باہوش ہونے کے بعد عورت کے ساتھ دخول (بہاج) کرے تو اس صورت میں اس دلی سے محض نہ ہو جائیگی نہ کہ اس سے قبل۔ معلوم ہوا کہ احسان ایک عمدہ وصف اور بہترین خصلت ہے جو اقرار سے یا دوسروں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے ثابت ہوتی ہے۔ احسان کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ ہو کہ اس نے عورت کے ساتھ دخول کیا ہے، اسی طرح اگر ان دونوں کے درمیان معروف لڑکا ہو، اس لئے کہ وہ نکاح صحیح کے ساتھ دخول ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اور اس سے اس کا محسن ہونا ثابت ہو جائیگا۔ اگر عورت کے ساتھ دخول کیا، پھر اس کو طلاق دیدی اور مرد کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ دلی کی ہے اور عورت انکار کرتی ہے تو اس سے وہ محسن ہو جائے گا اور عورت انکار کی وجہ سے محض نہیں ہوگی اور جب ایک محسن ہو اور دوسرا محسن نہ ہو تو ہر ایک کو اپنی حد کے ساتھ خاص کیا جائیگا۔

چند مسائل

اگر کسی شخص نے اجنبیہ عورت سے شرمگاہ کے علاوہ کسی اور حصہ میں مباشرت کی تو اسے بہ اجماع امت تعزیر لگائی جائیگی۔ اگر سہاگ رات کو کوئی دوسری عورت اس کے پاس بھیج دی گئی اور اس نے اس سے ہمبستری کر لی تو اس پر حد جاری نہیں کی جائیگی اور اس کے ذمہ مہر منشی ہوگا اور اس کے قاذف (تہمت لگانے والا) پر حد جاری نہیں کی جائیگی اور عورت کے بچہ کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور اس کے ذمے عدت ہوگی۔

جس نے اپنے بستر پر کسی عورت کو پا کر اس سے وطی کر لی تو اس پر حد ہوگی، اس لئے کہ یہ مسئلہ مسئلہ زفاف کے مشابہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ وہاں عورت سے ناواقف تھا اور اس عورت کے بچے کے بارے میں نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اور یہی حکم ہے جب وہ اندھا ہو، اس لئے کہ اس کے لئے پوچھ کر تمیز کرنا ممکن تھا، البتہ اگر وہ اس کو بلائے اور کوئی اور اجنبی عورت اس کی بات پر جواب دے کہ میں تیری بیوی ہوں، پھر وہ اس سے وطی کر لے تو اس عورت میں اس پر حد نہیں لگے گی اور بچے کا نسب بھی اسی سے ثابت ہوگا اور وہ عورت اس عورت کی طرح ہوگی جسے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف رخصت کر کے بھیجا گیا ہو۔

جس شخص نے ایسی عورت سے نکاح کیا جس کے ساتھ نکاح کرنا اس کیلئے حلال نہیں تھا، پھر اس سے وطی بھی کر لی تو اس پر حد واجب نہیں ہوگی بلکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو تعزیر لگائی جائیگی۔ جب کہ صاحبین کے نزدیک اسے حد لگائی جائیگی۔ بشرطیکہ اسے یہ مسئلہ معلوم ہو۔ اس لئے کہ یہ ایسا عقد ہے جو اپنے محل میں واقع نہیں ہوا لہذا یہ لغو ہوگا۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کی شریعتوں میں محارم سے نکاح کرنے کو مباح کیا تھا۔ جو شخص کسی اجنبی عورت کیساتھ اس کی دہر میں وطی کرے تو اس پر بالا جماع حد جاری کی جائیگی اور جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کی دہر میں مباشرت کرے تو اس پر حد تو نہیں لگے گی، البتہ تعزیر لگائی جائیگی کیونکہ اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا ہے۔

جو شخص کسی کے ساتھ لواطت والا عمل کرے تو صاحبین کے نزدیک وہ بھی زنا کے حکم میں ہے، اس پر حد ہوگی اور اس فعل بد پر چار آدمیوں کی شہادت ضروری ہوگی۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو تعزیر لگائی جائیگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی اور مفسول کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا خواہ وہ دونوں صحیح ہوں یا مضمّن نہ ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث

کو اس لئے نہیں لیا کہ اس کے راوی کو منکر قرار دیا گیا ہے۔ حوالہ اور تحقیق کے لئے، پنجپہ، المیزان، ترجمہ عمرو بن ابی عمرو۔

یہ شخص کسی جانور سے بدفعی کرے اسے تعزیر کی سزا دی جائیگی، اس لئے کہ یہ زنا کے زمرہ میں نہیں آتا۔ اگر کسی عورت نے کسی بندر کو اپنے اوپر قدرت دی، پھر اس نے اس کے ساتھ بدفعی کی تو اس عورت کا قصور وہی ہوگا جو کسی کا جانور کے ساتھ بدفعی کرنے کا ہوتا ہے۔

جب حد شبہ کی بناء پر ایک سے ساقط ہو جائے تو دوسرے سے بھی شریک ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اگر ایک شخص نکاح کا مدعی ہو اور دوسرا اس سے انکار کرتا ہو تو یہی حکم ہوتا ہے۔ اگر حد کا سقوط قصور فعل کی وجہ سے ہوا ہو تو دیکھیں گے کہ قصور فعل عورت کی جانب سے ہے یا مرد کی جانب سے، اگر قصور فعل عورت کی جانب سے ہے جیسے وہ چھوٹی بچی ہو یا دیوانی ہو یا اس سے بالجبر زنا کیا گیا ہو یا وہ سوئی ہوئی ہو تو عورت سے حد ساقط ہو جائیگی۔ مرد سے ساقط نہیں ہوگی۔ اور اگر قصور فعل مرد کی جانب سے ہو جیسے وہ مجتوں ہو یا بچہ ہو یا اس پر جبر کیا گیا ہو تو اس صورت میں دونوں سے حد ساقط ہو جائیگی۔ جس نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا، پھر اس عورت کے ساتھ شادی کرنی تو اس پر بالاتفاق حد جاری ہوگی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی ایک روایت کے مطابق اس پر حد نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح عورت پر بھی حد جاری ہوگی جب اس کے ساتھ زنا کیا ہو اور پھر اس سے شادی کر لی ہو۔

اگر مرد اقرار کرتا ہو کہ اس نے زنا کیا ہے لیکن عورت انکار کرتی ہو تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس مرد کو حد نہیں لگائی جائیگی اور صاحبین کے نزدیک اس پر حد جاری کی جائیگی۔ اس کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ مکر بن لیث (قبیلے) کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اقرار کیا کہ اس نے عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، چار مرتبہ اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سو کوڑے لگائے، وہ غیر شادی شدہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد سے عورت کے خلاف بیعت طلب کی تو عورت بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! خدا کی قسم! یہ شخص جھوٹا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت کے اسی کوڑے اس آدمی کو لگوائے۔

محسن زانی کی سزا

زانی اگر محسن ہو تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھروں سے رجم کیا جائے حتیٰ کہ وہ مر

جائے، اس کی دلیل حدیث ماعزؓ اسلمیؓ میں ہے کہ آنحضور ﷺ نے حضرت ماعزؓ اسلمیؓ کو رجم کیا تھا اور وہ مہسن تھے۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا: ”کسی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں جو کوئی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، مگر تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو خون حلال ہو جاتا ہے، ایک شادی شدہ زانی کا، دوسرا جان کے بدلے جان کا قاتل اور تیسرا وہ شخص جو (مسلمانوں کی) جماعت سے الگ ہو کر اپنے دین کو ترک کرنے والا ہو۔“ نیز آپ ﷺ نے غامدیہ کو رجم کیا تھا۔ نیز حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر کتاب کو نازل کیا، اور جو احکام ان پر نازل فرمائے ان میں سے ایک آیت رجم ہے، ہم نے اس آیت کو پڑھا ہے اور اس کو محفوظ بھی رکھا ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے بھی رجم کیا ہے اور ہم بھی آپ ﷺ کے بعد رجم کریں گے، اور مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ طویل زمانہ گزرنے کے بعد کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ہم کتاب اللہ میں آیت رجم کو نہیں پاتے، پھر وہ ایسے فریبہ کے ترک کرنے پر گمراہی کے گڑھے میں جا کر جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، پس یہ رجم اس مرد و عورت پر لازم ہے جو زنا کرے اور وہ مہسن ہو، جبکہ جینہ قائم ہو جائیں یا حاصل یا اعتراف ہو جائے۔ خدا کی قسم! اگر لوگوں کو اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ عمرؓ نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیا، تو میں اس آیت کو ضرور لکھواتا۔“ اور وہ آیت یہ ہے: ”إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَلَا جُنُومَ لَهَا بَيْنَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ“ [النور: ۲۵]۔

اور یہ ان آیات میں سے ہے جن کے متعلق علماء کا اجماع ہے کہ یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جس کے الفاظ تو منسوخ ہیں لیکن اس کا حکم باقی ہے۔

اجرائے حد کے لئے زانی کو کھلے میدان میں لے جایا جائے گا جیسا کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت ماعزؓ بن جندبہؓ کے ساتھ کیا تھا، اور اس لئے بھی کہ اس طرح رجم کرنا سہل ہوگا اور کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ جب رجم کرنے لگیں گے تو رجم کرنے والے لوگ نماز کی طرح صف بندی کریں گے، جب ایک قوم رجم کر لے گی تو وہ پیچھے ہٹ جائے گی اور دوسرے لوگ آگے بڑھیں گے اور وہ رجم کریں گے۔ زانی مہسن کے لئے گڑھا نہیں کھودا جائے گا اور نہ ہی باندھا جائے گا بلکہ اس کو لوگوں کے سامنے سیدھا کھڑا کیا جائے گا۔ اگر عورت کو رجم کرنا ہو تو امام کو اختیار ہے چاہے تو اس کے لئے گڑھا کھودا لے، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے غامدیہ کیلئے گڑھا کھدوایا تھا،

اور اس لئے بھی کہ گڑھا کھودنا اس عورت کے لئے زیادہ سزا کا باعث بھی ہے کہ کہیں اس کا ستر کھل نہ جائے اور اگر چاہے تو نہ کھدوائے، اس لئے کہ اس عورت کا بھ گئے کی وجہ سے رجوع متوقع ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی ﷺ نے اس عورت (خاندیہ) کے متعلق حکم دیا کہ اس کے کپڑے اس کے بدن پر کس دیئے گئے پھر رجم کرنے کا حکم دیا اور اس کو رجم کیا گیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

”آپ ﷺ نے اس عورت کے متعلق حکم دیا، پس اس کے لئے گڑھا کھودا گیا اور پھر اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا، پھر اس کو سنگسار کر دیا گیا۔“ رجم کی ابتدا گواہوں سے کی جائے گی (یعنی وہ پہلے رجم کرنا شروع کریں گے) پھر قاضی رجم کرے گا، پھر تمام لوگ رجم میں حصہ لیں گے۔ گواہوں سے رجم کی ابتداء ان کے امتحان و آزمائش کے لئے ہوگی، بسا اوقات گواہ قتل کو عین خیال کرتے ہوئے اپنی گواہی سے رجوع کر لیتے ہیں اور بسا اوقات بعض گواہ رجم (سنگساری) سے رُک جاتے ہیں تو اس صورت میں اس کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے کہ یہ رجوع کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر گواہ موقع سے غائب ہو جائیں یا سب فوت ہو جائیں یا بعض گواہ فوت ہو جائیں یا دو بونے ہو جائیں یا فاسق ہو جائیں یا تہمت لگانے کی وجہ سے سزا یافتہ ہو جائیں یا ان میں سے ایک کو حد تلفدہ مل جائے یا اندھا یا گونگا یا مرہ ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں زانی کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے کہ استیفاء حد سے پہلے پیش آنے والی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ابتدائے حد میں، جیسا کہ مقرر کے رجوع کرنے کا حکم ہے۔ لہذا وہ ایسے ہوئے جیسے انہوں نے مذکورہ صفت و حالت میں گواہی دی، اس نئے حد جاری نہیں ہوگی۔

لیکن اگر گواہ عذر کی بنا پر رجم نہ کریں مثلاً وہ بیمار ہوں یا مقطوع الید ہوں تو قاضی پر لازم ہے کہ وہ سنگسار کرے، پھر لوگوں کو سنگسار کی حد کا حکم دے۔ اگر چار آدمی اپنے باپ کے خلاف زنا کی شہادت دیں تو ان پر واجب ہے کہ وہ رجم کی ابتداء کریں، اسی طرح بھائی اور محرم رشتہ دار کا بھی یہی حکم ہے اور ان کے لئے مستحب ہے کہ وہ قصداً قتل نہ کریں، البتہ دوسروں کے لئے کوئی مضرت نہیں کہ ہر شخص جو پتھر مارتا ہو وہ اس کو قصداً قتل کرے، کیونکہ وہ واجب القتل ہے۔ اور اگر زانی کا زنا اس کے اعتراف اور اقرار سے ثابت ہو تو پہلے قاضی رجم کرے گا، پھر تمام لوگ رجم کریں گے۔

اگر زانیہ حاملہ ہو تو وضع حمل تک رجم نہ کیا جائے اور بچے کو بڑا ہونے دیا جائے، اس لئے کہ حاملہ عورت کو رجم کرنے سے بچہ متف ہوگا، حالانکہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے، اس کی دلیل

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ غامد یہ (خاتون) آئیں اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیں، آپ ﷺ نے اس عورت کو واپس بھیج دیا، اگلے روز پھر وہ آکر کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ نے مجھے واپس کیوں بھیج دیا؟ شاید آپ مجھے اسی طرح واپس بھیجتے ہیں جس طرح ماعز رضی اللہ عنہ کو آپ نے واپس بھیجا تھا! خدا کی قسم! میں حاملہ ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اب تم چلی جاؤ۔ جب بچہ جنم لے تو آ جاتا۔ جب اس نے جنم دیا تو بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں نے یہ بچہ جنا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اب جاؤ، اس کو دودھ پلاؤ یہاں تک کہ تم اس کا دودھ چھڑاؤ تو آنا، جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو بچے کو لے آئیں بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ﷺ! میں نے اس کا دودھ بھی چھڑا لیا ہے اور یہ کھانا بھی کھانے لگا ہے پھر وہ بچہ ایک مسلمان آدمی کے حوالہ کر دیا گیا اور اس عورت کے متعلق حکم ہوا اور اس کے لئے اس کے سینے تک ایک گڑھا کھودا گیا، پھر آپ ﷺ نے لوگوں کو سنسار کرنے کا حکم دیا، لوگوں نے اس کو رج کرنا شروع کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر لیا اور اس کے سر پر مارا جس سے خون کا چھینٹا خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پڑا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو برا بھلا کہا۔ نبی کریم ﷺ نے سن لیا، آپ ﷺ نے فرمایا، اے خالد! رک جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ”مکس“ (دونٹکس جو مظلوم پر لگایا جائے) والا بھی ایسی توبہ کرے تو اس کی مغفرت ہو جائے۔“ پھر اس عورت کا نماز جنازہ پڑھا گیا۔ اور پھر اس کو دفن کر دیا گیا۔

ممدودنی الزنا کو غسل بھی دیا جائے گا اور کفن دے کر نماز جنازہ بھی پڑھا جائیگا، اس لئے کہ وہ حق کی وجہ سے قتل ہوا۔ لہذا غسل کا حکم ساقط نہیں ہوگا، جیسے قصاص میں کوئی قتل کیا گیا ہو اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے اور کفنیابی بھی جاتا ہے اور نماز جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے خود اس غامدہ خاتون کا نماز جنازہ پڑھا تھا اور آپ ﷺ نے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ پر حد جاری کئے جانے کے دو تین روز کے بعد اپنے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا: ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کے لئے دعائے مغفرت کرو۔ ”صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ نے ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کی مغفرت کر دی ہے۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ پوری امت میں تقسیم کر دی جائے تو ان کو کافی ہو جائے۔“ ۲

زانی جھن کی سزا میں رحم اور جند (کڑے لگانا) اور بچوں کو قمع نہیں کیا جائے گا۔

غیر محسن زانی کی سزا

اگر زانی غیر محسن ہو تو اس کی سزا سو کوڑے ہیں۔ امام دقت ایسے کوڑے سے اس کو مارنے کا حکم دے گا جس میں گرہ نہ ہو اور متوسط طریقہ سے مارنے کا حکم دے گا اور اس کے اعضاء پر متفرق طور پر کوڑے لگوائے گا۔ اس کے سر پر یا چہرے یا شرمگاہ پر مارنے سے احتراز کرے گا اور متوسط ضرب وہ ہوتی ہے جو مہرج اور غیر مؤلم کے درمیان ہو۔ اس لئے کہ ضرب مہرج (سخت مارنا) سے وہ ہلاک ہی ہو جائے گا اور ضرب غیر مؤلم (ایسا مارنا جس سے تکلیف نہ ہو) سے اس کو زجر و تنبیہ نہ ہوگی۔ اور ازار کے سوا باقی سارے کپڑے اتار دیئے جائیں۔ اس لئے کہ کپڑے تکلیف کے پہنچنے سے مانع ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا فَمَا فِي دِينِ اللَّهِ“ (النور ۲)

”یعنی اللہ کے دین کے لئے ان پر نرمی کا برتاؤ نہ کرو۔“

زانی کے متفرق اعضاء پر کوڑے لگائے جائیں، کیونکہ ایک ہی عضو پر سارے کوڑے لگانا موجب ہلاکت ہے، حالانکہ کوڑے لگانا زجر کے لئے ہے نہ کہ ہلاکت کے لئے۔ نیز اس نے بھی متفرق اعضاء پر کوڑے لگائے جائیں کہ جس طرح اس کے تمام اعضاء تک لذت پہنچتی ہے اسی طرح تمام اعضاء تک تکلیف بھی پہنچے، البتہ ان اعضاء سے پرہیز کرے جن کے تلف ہونے کا خدشہ ہو، اس لئے کہ عفو کرنے کا وہ مستحق نہیں ہے، جیسے سر اور شرمگاہ پر کوڑے لگانا باعث قتل ہے اور چہرہ دیکھنے اور سونگھنے کا محسوس ہے اور رسول اللہ ﷺ نے حد میں چہرے پر مارنے سے منع بھی کیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص مارے تو چہرے پر مارنے سے احتراز کرے۔“ مرد و مقام حد و حد میں کھڑا کر کے مارا جائے گا، اس کو زمین پر چہرے کے مل نہ ڈالا جائے گا اور نہ ہی اس کے دونوں ہاتھ باندھے جائیں گے اور کوڑے مسلسل مارے جائیں گے اور یہ جائز نہیں کہ ہر روز کوڑوں کی تعداد مقرر کر کے متفرق طور پر مارے جائیں، اس لئے کہ اس سے ایلام (درد و تکلیف) حاصل نہ ہوگا، لیکن اگر ایک دن پچاس کوڑے لگاتا لگائے جائیں اور پھر دوسرے دن بھی اسی طرح پچاس کوڑے لگائے جائیں تو اصح قول کی بناء پر کافی ہو جائے گا۔

عورت کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، صرف اوپر والا کوٹ وغیرہ اتارا جائے گا،

اس لئے کہ عورتوں کے حال کی بنیاد ستر پر ہے، کپڑے اتارنے میں برہنگی ہے۔ عورت کو بٹھا کر حد لگائی جائیگی، کیونکہ یہی اس کے لئے زیادہ ستر کا باعث ہے، اس کے کپڑے اس پر لپیٹ کر باندھ دیئے جائیں گے اور یہ کام کوئی عورت انجام دے گی۔

غیر مصلحت زانی کو جلد (کوڑے لگانا) اور نفی (جلا وطنی) دونوں سزائیں نہیں دی جائیں گی، ہاں اگر قاضی اس میں کوئی مصلحت سمجھے تو بطور تعزیر کے جو مقدار مناسب خیال کرے لگا دے، لیکن بطور حد کے ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی دلیل یہ آیت مہار کہ ہے:

”الَّذِي يُؤْتِيهِمَا نَفْسًا مِّائَةً جَلْدَةٍ“ [النور: ۲]

”زانی مرد اور زانی عورت ہر ایک کو سو سو کوڑے لگاؤ۔“

یہ آیت پوری حد کا بیان ہے لہذا اس پر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کے ساتھ جلا وطنی بھی بطور حد ہوتی تو غایت بعض حد ہوتی، نیز حد و کی مقدار تو متعین ہیں اور جلا وطنی کی مسافت میں کوئی مقدار معین نہیں ہے۔ اور عورت کی جلا وطنی زنا کے دروازے کھولنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ اسے اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں سے جیا ہوتی ہے، ممکن ہے کہ اب وہ بدکاری کو پیشہ بنا لے اور اس سے جو فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے وہ واضح ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کفی بالشریب فتنة یعنی فتنہ و فساد کے برپا ہونے کے لئے یہی جلا وطنی کافی ہے۔“ اور آنحضرت ﷺ کا یہ فرمان کہ شیب کو شیب کی وجہ سے سو کوڑے اور پھر رجم کیا جائے گا اور بکر کو بکر کی وجہ سے سو کوڑے پھر ایک سال کے لئے جلا وطن کیا جائے گا۔“

اس آیت کا وجہ سے منسوخ ہے، کیونکہ آیت اس سے متاخر ہے۔ اس کی توفیق یہ ہے کہ اصل میں پہلے سزا صرف ایذا رسانی مقرر ہوتی، ارشاد ہوا: ”فَأَذُوهُمَا“ [النساء: ۱۶] ”ان دونوں کو ایذا دو“ پھر یہ حکم منسوخ ہوا اور جس کرنے کا حکم دیا گیا، ارشاد ہوا: ”فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ أَوْ يُصَلِّيَنَّ اللَّهُ لَهُنَّ مِائَةً“ [النساء: ۱۵] ”تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں..... یا اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے لئے کوئی اور صورت ظاہر کرے گا۔“ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”مجھ سے معلوم کر لو، اللہ نے ان کے لئے ایک صورت بیان کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ شیب کی وجہ سے شیب کو سو کوڑے اور پھر سلسلہ کیا جائے اور بکر کو بکر کی وجہ سے سو کوڑے اور ایک سال کے لئے جلا وطنی ہے۔“ آپ ﷺ کا یہ فرمان اس صورت کا بیان تھا جس کا وعدہ آیت میں کیا گیا تھا، پھر سورۃ النور میں آیت جہد نازل ہوئی جس نے تمام سابقہ صورتوں کو منسوخ کر دیا یا اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ حدیث خبر واحد ہے اور خبر واحد کے ذریعہ کتاب اللہ پر زیادتی (اضافہ) جائز نہیں ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو جلا وطن کیا تو وہ روم چلا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ب میں کسی کو جلا وطن نہیں کروں گا۔ معلوم ہوا کہ اگر جلا وطنی حد ہوتی تو اس کا ترک کرنا جائز نہ ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”وَلَا تَأْخُذْ كُفْرًا بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ“ (النور: ۲۰)

”اللہ کے دین کے معاملہ میں کہیں تم میں نرمی پیدا نہ ہو، اگر تم اللہ اور آخرت کے
دن پر ایمان رکھتے ہو۔“

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جلا وطنی کی سزا تعزیر اور سیاست کے طور پر تھی۔

مریض، حاملہ اور حیض و نفاس والی عورتوں کی سزا

اگر مریض نے زنا کیا اور اس کی حد رجم ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا، اس لئے کہ وہ
اتلاف کا مستحق ہے، لہذا مرض کے سبب تاخیر حد کا کوئی معنی نہیں اور اگر اس کی حد جلد (کوڑے
لگانا) ہو تو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے جب تک کہ وہ شفا یاب نہ ہو جائے تاکہ اس کی حد
موجب ہلاکت نہ ہو، جبکہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ اسی لئے جب گرمی شدید ہو یا سردی شدید پڑ
رہی ہو تو اس کے قسم ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔

اور جب حاملہ عورت زنا کرے تو اس پر حد نہیں لگائی جائے گی جب تک کہ اسے وضع حمل
نہ ہو جائے تاکہ اس سے بچہ ہلاک نہ ہو کیونکہ وہ قاتل احترام جان ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ
نے عامہ یہ (خاتون) کو وضع حمل تک مہلت دی، حتیٰ کہ اس نے بچہ کو دودھ پلایا پھر دودھ چھڑایا اور
اگر اس کی حد کوڑوں کی ہو تو جب تک نفاس سے پاک نہ ہو جائے کوڑے نہیں لگائے جائیں گے،
کیونکہ نفاس بھی ایک گونہ مرض ہے۔ حیض والی عورت کو حالت حیض میں ہی کوڑے لگائے جائیں
گے، اس لئے کہ حیض مرض نہیں ہے۔ اگر حیض و نفاس والی عورتوں کی حد رجم ہو تو اس کو حالت نفاس
میں رجم کیا جائے گا، اس لئے کہ حد میں تاخیر بچے کی وجہ سے تھی، اب تو وہ پیت سے نکل آیا ہے اس
کی دلیل عامہ یہ کے بارے میں دوسری روایت ہے کہ وہ حضور ﷺ کے پاس آئیں اور عرض کیا
کہ وہ زنا سے حاملہ ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا واقعی تم حاملہ ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں،
آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ جب تک کہ تم اپنے پیٹ میں موجود بچے کو جنم نہ دے لو پھر ایک
انصاری آدمی نے اس عورت کی کفالت کی یہاں تک کہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر وہ آدمی آیا اور

عرض کیا کہ عام یہ نے بچہ جنم دیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابھی ہم اس کو رجم نہیں کریں گے، اس کے بچے کو دودھ پلانے والی کوئی نہیں ہے۔ ”وہ انصاری آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی ﷺ! اس کو دودھ پلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ ﷺ نے پھر اس کو رجم کرنے کا حکم دیا اور اس کو رجم کیا گیا۔“

امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی سزا میں اتنی تاخیر کی جائیگی کہ اس کا بچہ اس سے مستثنیٰ ہو جائے، اگر بچے کی تربیت و پرورش کرنے والا کوئی نہ ہو۔

(۲) حد قذف

لفظ قذف کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پھینکنا اور عیب لگانا اور قذف کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے پر کوئی چیز پھینکنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”بَلِّغُوا قَذْفَ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيُلْغَمُهُ“ (الانبیاء: ۶۸)

”ہم حق کو باطل پر اس زور سے پھینکیں گے کہ وہ اسے پس کر رکھ دے گا۔“

نیز ارشاد خداوندی ہے:

”وَيَقْذِفُونَ بِالْعِيبِ مِنْ مَّكَانٍ يَبْعُدُ“ (سہ: ۵۳)

”وہ دور دور سے بے تحقیق باتیں بانکا کرتے تھے“

یعنی وہ لوگ (کفار) دنیا میں تو کفر کرتے رہے، اب انہیں ایمان کی سوچھی ہے۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس دو لڑکیاں، جنگ بعات میں انصار کی طرف سے کہے گئے اشعار اور رجز پڑھ رہی تھیں، اس حدیث میں لفظ ”قَذَفْتَ“ ہر انصار آیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ان انصار نے ان اشعار اور راجز کے ذریعہ مخالفین کو سب و شتم کیا۔ اس میں بھی پھینکنے کے معنی موجود ہیں، کیونکہ سب و شتم کرنا بھی عیب لگانے اور بہتان طرازی کے معنی کو شامل ہے۔

اور اصطلاح شریعت میں قذف مخصوص قسم کے عیب لگانے کو کہتے ہیں یعنی زنا کا عیب لگانا۔

اس میں اصل یہ آیت مبارکہ ہے:

”وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ لَمَّ لَمْ يَأْتُوا بِآرَتَعْتُهُنَّ ذَا فَاجِلْنَهُنَّ“

”فَمَنْ يَزْنِ جُلْدُهُ“ (النور: ۴)

”اور جو لوگ پاک دامن عورتوں (شادی شدہ) پر تہمت لگاتے ہیں، پھر چار گواہ

نہ لائیں تو ان کو ای کوڑے لگائے۔“

اس آیت قرآنی میں محضہ (آزاد عورت) پر قذف کا حکم مذکور ہے۔ لیکن بطریق دلائل انصاف یہ قذف محضہ (آزاد مرد) کو بھی شامل ہے۔ کیونکہ اس حد کے وجوب کا مقصد عار و شرمندگی کو دور کرنا ہے اور یہ چیز دونوں کو شامل ہے اور محضہ کا ذکر خاص طور سے اس لئے کیا گیا کہ عام طور پر قذف (تہمت) ان پر لگائی جاتی ہے۔

حد قذف کا ثبوت

حد قذف، قاذف کے ایک مرتبہ و قرار کرنے اور دو مردوں کی شہادت سے ثابت ہوا جاتی ہے جیسے دیگر تمام حقوق کا حکم ہے۔ حدیث میں ہے کہ حلال بن امیہ نے نبی کریم ﷺ کے سامنے شریک بن حماء کے ساتھ اپنی بیوی پر تہمت زنا لگائی تو آپ ﷺ نے فرمایا: بینہ پیش کرو یا پھر تیری بیٹہ پر حد لگے گی۔“

قاذف کسے کہیں گے؟

جب کوئی شخص کسی محضہ مرد یا محضہ عورت پر صریح لفظوں میں زنا کی تہمت لگائے۔ مثلاً یوں کہے کہ اے زانی! یا تو نے زنا کیا ہے۔ یا کہے کہ تو زانی ہے یا اے زانیہ، یا تو زانیہ ہے۔ یا کہے کہ اے زانی کے بیٹے یا اے زانیہ کے بیٹے، تو اس کو قاذف کہیں گے۔ لیکن اگر یوں کہے کہ تو لوگوں میں سب سے زیادہ زنا کرنے والا ہے۔ تو حد قذف جاری نہ ہوگی، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ تو زنا پر لوگوں میں سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ یہی حکم ہے جب کسی قاذف (زنا کی تہمت لگانے والا) کی تصدیق کرے کہ تم نے سچ کہا ہے تو تصدیق کنندہ پر حد قذف جاری نہیں ہوگی اس لئے کہ یہ قذف میں صریح نہیں ہے۔

حد قذف کب واجب ہوتی ہے؟

جس زبان میں بھی تہمت لگائے حد واجب ہوگی۔ جب قاذف اپنی بات کی سچائی پر چار گواہ پیش کرنے سے عاجز آجائے تو اس وقت حد قذف واجب ہو جائیگی۔ اور جب حد واجب ہو جائے تو پھر اس کو معاف کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ایک اعتبار سے شرع کا حق ہے۔ اس لئے کہ یہ حد زجر و تنبیہ کے لئے مشروع کی گئی ہے اور یہ حد ایک مقررہ تعداد پر مشتمل ہے جس پر زیادتی

(اضافہ) جائز نہیں ہے۔ نیز مقذوف کا ان لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے جن سے فعل زنا کا صدور ممکن اور متصور ہو، معلوم ہوا کہ اگر وہ مجنون ہو یا غشی ہو تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔

مقذوف کا محسن ہونا

مقذوف میں یہ شرط ہے کہ وہ عقل، بلوغ، حریت (آزاد ہونا)، اسلام اور عفت کے ساتھ متصف ہو۔ عقل و بلوغ کی شرط اس لئے ہے کہ مجنون اور چھوٹے بچے کو زنا کی وجہ سے تنگ و عار لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ فعل زنا کی حقیقت ان سے متحقق نہیں ہوتی اور حریت (آزاد ہونا) کی شرط اس آیت قرآنی کی وجہ سے ہے:

فَعَلَّيْهِمْ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (النساء: ۲۵)

”یعنی ان باندیوں پر اس سزا کا نصف ہوگا جو سزا محصنہ عورتوں پر ہوتی ہے۔“

اور مسلمان ہونے کی شرط اس لئے ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”من اشرک بالله فليس بمحصن“ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا محسن نہیں ہے۔

اور عفت کی شرط اس لئے لگائی گئی کہ غیر عقیف (بدکار شخص) پہلے سے متہم بالزنا ہونے اور عدم حیا کے باعث عار محسوس نہیں کرتا۔ اور اس لئے کہ حد قذف جھوٹ کی سزا کے لئے واجب ہوتی ہے اور غیر عقیف پر تہمت لگانے والا تو سچا ہے۔

حد کب ساقط ہوتی ہے؟

مقذوف کی تصدیق سے قاذف سے حد ساقط ہو جاتی ہے یا مقذوف کے زنا پر چار گواہوں کے قائم ہونے سے بھی حد قذف ساقط ہو جاتی ہے خواہ حد کے بعد گواہ قائم کرے یا حد کے دوران۔ اگر حد کے بعد گواہ قائم کیے تو امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی گواہی کو جائز قرار دیا جائے گا۔ یا اس لئے کہ اس جینہ سے اس کا زنا ثابت ہوا ہے اور حد اس ضرب سے منقذی ہوگی جو اس نے لگائی۔ پس وہ عظیم جسم کی ضرب ہے جو قبول شہادت سے مانع نہیں ہے۔

حد جاری کرنا کب واجب ہوتا ہے؟

مقذوف کے مطالبہ پر اگر آئے حد واجب ہو جاتی ہے، اس لئے کہ یہ اپنی ذات سے عار کو دور کرنے کے لئے اس کا حق ہے۔ پس حد قذف اللہ کا وہ حق ہے جس میں بندوں کا حق بھی

شامل ہے۔ حد ہونے کے اعتبار سے اہل کا حق ہے اور مقدمہ دفع کا دفع مار کی غرض سے اس کے شروع ہونے کے اعتبار سے یہ بندے کا حق ہے۔ اور یہ حق تقادم زمان کی وجہ سے باطل نہیں ہوتا جیسا کہ اس سے رجوع کرنے سے باطل نہیں ہوتا کیونکہ بندے کا حق اس سے محفوظ ہے۔ الجامع الصغیر میں چھ مہینے کی مدت کا اشارہ ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کوئی مدت متعین نہیں فرمائی بلکہ ہر دور میں قاضی کی رائے کے سپرد کیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ماہ کی مدت مقرر کی ہے لیکن جیسا کہ گزر چکا ہے کہ تقادم زمان کا اعتبار زمان میں ہے، یہاں نہیں ہے۔

حد کیسے جاری کی جائے؟

آزاد کیلئے اسی کوڑے اور غلام کے لئے چالیس کوڑے ہیں۔ فرمان الہی ہے:

فَعَلَيْكَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ [النساء: ۲۵]

”ان باندیوں پر نصف سزا ہے اس کی جو آزاد عورتوں پر ہوتی ہے۔“

جب قاذف چار گواہ پیش نہ کر سکے تو اسے اسی کوڑے لگائے جائیں گے، اور اس کی گواہی صریح نص کی بنا پر مردود ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا [النور: ۴]

”اور جو لوگ محصنہ عورتوں (آزاد عورتوں) پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ لائیں تو

ان کو اسی کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔“

قاذف کے اعضاء پر متفرق کوڑے مارے جائیں اور اسے اپنے کپڑوں سے برہنہ نہ کیا جائے کیونکہ حد قذف کا سبب قطعی نہیں لیکن اس کی پوچھیں (ابادہ، کوٹ، اپکن، جیکٹ وغیرہ) اتار لیا جائے، کیونکہ اس (ابادہ وغیرہ) سے چوٹ کا اثر نہ پہنچ سکے گا۔ آیت ہذا اگرچہ مطلق ہے لیکن اس میں غلام شامل نہیں ہے، اس کی دلیل یہ آیت ہے:

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا [النور: ۴]

”اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔“

غلام اگرچہ تہمت نہ لگائے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ جب مسلمان کو قذف میں مد لگ جائے تو اس کی گواہی ساقط اعتبار ہو جاتی ہے اگرچہ دو توپہ کرنے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا [النور: ۴]۔ جنی پھر ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔ نیز

اس لئے کہ اس نے اپنی زبان سے مقدوف کو اذیت پہنچائی ہے، اس لئے اللہ نے بھی اس کی زبان سمجھ لی ہے اور زبان کا شرہ اقوال کا نفاذ ہے۔ اگر توبہ کے بعد اس کی گواہی قبول ہو تو اس بات کا وہم ہوگا کہ اس کی تہمت جچی تھی، اس سے مسلمان کی ہنک عزت ہوگی۔ **إِلَّا الَّذِينَ قَاتَلُوا** [النور: ۵] میں استثنا کا تعلق اس سے پہلے مذکور **“فَاصْطَفُوا”** کے ساتھ ہے۔ **“لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً”** سے نہیں ہے۔ نیز اس لئے کہ یہ استیناف کے زیادہ قریب ہے، مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک فسق، اور دوسری سقوط شہادت پس توبہ کرنے سے فسق کا نام اس سے زائل ہو جائے گا لیکن قبول شہادت کی ممانعت باقی رہے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے سقوط شہادت کی تاکید تائید (اُپڈا کے لفظ سے) کے ساتھ کی ہے، اگر توبہ سے اس کی گواہی قبول ہوتی تو تائید کا ذکر بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ اگر اجراء حد کے بعد مسلمان مرتد ہو جائے (نعوذ باللہ)، پھر مسلمان ہو جائے تو اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ اسلام کی حالت میں پوری حد جاری کی گئی ہے۔ اور اگر کا فر کو قذف میں حد لگے پھر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کی گواہی قبول ہوگی۔

چند صورتیں

اگر کسی شخص نے غیر کو اس کے نسب کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ اے زانیہ کے بیٹے! تو اگر اس کی ماں زندہ ہو اور محض نہ ہو تو اسے حد کے مطابق کا حق حاصل ہوگا، اس لئے کہ حق اس کا ہے، اور اگر موجود نہ ہو تو اس کے سوا کسی اور کو اس کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس لئے کہ حد میں نیابت جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کی ماں فوت ہو چکی ہو اور محض نہ ہو اور بیٹا اس کے حق کا مطالبہ کرے تو قاذف کو حد لگائی جائے گی۔ اگر کسی شخص نے غیر کے نسب کی نفی اس کے دادے سے کی یا دادے کی طرف اس کو منسوب کیا یا ماموں یا چچا یا ماں کے شوہر کی طرف منسوب کیا تو ان صورتوں میں حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَاللّٰهُ اَبَانُكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاسْمَاعِيْلَ وَاسْحٰقَ“ [بقرہ: ۱۲۳]

ترجمہ: حالانکہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے اور اسماعیل علیہ السلام ان کے چچا تھے۔

جس شخص نے غیر کو اس کے باپ کے علاوہ کسی اور صفت کی طرف منسوب کیا مثلاً سخاوت کی صفات کے ساتھ موصوف کرتے ہوئے کہا: اے جو دو کرم اور سخاوت کرنے والے کے بیٹے! تو حد جاری نہیں ہوگی۔

جو دوسرے سے یوں کہے کہ تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، اگر وہ غصہ کی حالت میں نہیں تھا تو حد جاری نہیں ہوگی، اس لئے کہ عام طور پر اس سے مراد باپ سے مشابہت کی نفی ہوتی کہ وہ اپنے باپ کی طرح نیک نہیں ہے اور اگر حالت غضب میں کہا تھا تو حد جاری ہوگی۔

اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو فاسق، خبیث یا کافر، چور، کتا یا خنزیر کہے تو اسے تعزیر لگائی جائے گی، اس لئے کہ اس لفظ سے اس نے دوسرے کو اذیت پہنچائی ہے اور ایک عیب اس پر لگایا ہے اور حدود کا ثبوت قیاساً نہیں ہوتا۔ لہذا تعزیر واجب ہوگی تاکہ وہ بھی اس سے باز آئے اور دوسرے بھی عبرت پکڑیں۔

حد یافتہ شخص کا خون رائیگاں ہے

قاضی جس شخص کو حد لگائے یا تعزیر لگائے وہ اس سے مر جائے تو اس کا خون رائیگاں ہوگا، اس لئے کہ وہ از روئے شرع اس کا مامور ہے۔ لہذا اس کو سلامت رہنے کے ساتھ مقید نہ کیا جائے گا۔ قاضی نے حکم الہی کی وجہ سے حد کو پوری طرح نافذ کیا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے اسے بلا دلا۔ ملامت دیدی، لہذا اضمآن واجب نہیں ہوگی۔

خاوند کا اپنی بیوی کو فہمائش کرنا

خاوند کے لئے جائز ہے کہ وہ ترک زینت و آرائش، ترک فراش (بستر پر نہ آنے)، ترک مصلوۃ، ترک غسل جنابت اور گھر سے نکلنے پر بیوی کی گوش مالی کرے، کیونکہ بیوی پر اپنے خاوند اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب ہے، پس اس کی خلاف ورزی پر اسے سزا دی جائیگی۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب زینت و آرائش کے تمام اسباب اس کو مہیا کر دیئے گئے ہوں اور اس کے دل میں اس کی انیت و موانست پیدا کر دی گئی ہو اور جماع کے دواغی و اسباب موجود ہوں اور ترک مصلوۃ، گھر سے بلا اجازت نکلنے اور دوسرے امور پر اس کو پہلے وعظ و تذکیر اور نصیحت و فہمائش کی گئی ہو۔ ایسا نہ کرے جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ اس پر بے جا پابندی لگا دیتے ہیں اور گھر کے دروازے کو مقفل کر دیتے ہیں۔ لیکن خوب وعظ و نصیحت کرنے کے بعد بھی وہ راہ راست پر نہ آئے تو فرمانی کرنے پر اس کو سزا دے سکتا ہے۔ اس کے جواز میں وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور زور سے مجھے گھونسا مارا اور فرمایا کہ تم نے لوگوں کو ایک جگہ پر روک رکھا ہے، ایک ہار کی

غرض ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس گھونٹے سے مجھے بہت درد ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور میری کوکھ پر مارنے لگے۔

حدود میں تداعیل کی صورت

اگر کسی شخص نے کئی مرتبہ چوری کی یا کئی بار زنا کیا یا کئی بار شراب پی تو نیک بار حد جاری ہونے سے ہر مرتبہ کے لئے سزا مقصود ہوگی۔ کیونکہ حد (سزا) جاری کرنے کا اصل مقصد مجرم کو ”تنبیہ“ کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زنا، شراب اور چوری کا مرتکب ہوا تو اس پر ہر جرم کی الگ الگ حد جاری ہوگی، اس لئے کہ اگر اس کو ان میں سے صرف ایک کی سزا دی جائے تو ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ باقی جرائم کی کوئی حد (سزا) نہیں ہے، اس طرح اس کو تنبیہ نہیں ہوگی۔ مگر ایک ہی جرم کے تکرار سے ایسا نہیں ہوگا۔

تعزیر کی قلیل اور کثیر مقدار

تعزیر کی زیادہ سے زیادہ مقدار اسیس کوڑے ہیں اور کم سے کم مقدار تین کوڑے ہیں، کیونکہ اس سے کم میں تعزیر واقع نہیں ہوگی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے اور تعزیر میں چالیس کوڑوں تک تجاوز نہیں کیا جائے گے، اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: *من بلغ حدًا فی غیو حد فہو من المعتدین*۔ یعنی جو شخص خیر حد میں ”حد“ کی مقدار تک جا پہنچا تو وہ اعتدال سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے جو احناف کے نزدیک قابل حجت اور موجب عمل ہے۔ تعزیر میں غیر متفرق حود پر کوڑے لگائے جائیں گے۔

احناف کے علاوہ دیگر ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ تعزیر میں دس کوڑوں سے زیادہ نہیں کی جائیگی، جیسا کہ ابو بردہ الصمدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کسی کو دس سے زیادہ کوڑے نہ لگائے جائیں، البتہ حدود اللہ میں لگا سکتے ہیں۔“

(۳) حد شراب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا اور شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا اور چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا اور کوئی شخص لوٹ مار کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، جب لوٹ اپنی نگاہیں اٹھا اٹھا کر اس کی

طرف دیکھتے ہوں۔“

حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نعمان یا نعمان کا بیٹا حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں لایا گیا، وہ حالت نشہ میں تھا، آپ ﷺ پر یہ بات گراں گزری تو آپ ﷺ نے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو ماریں، انہوں نے اس کو ڈنکوں اور جوتوں سے مارا، اور ان مارنے والوں میں سے بھی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نشہ میں دھت ایک آدمی کو حضور ﷺ کے پاس لایا گیا، آپ ﷺ نے اس کو مارنے کا حکم دیا، پس کوئی تو ہاتھ سے مارنے لگا اور کوئی اپنے جوتے سے مارنے لگا اور کوئی اپنے کپڑے سے اس کو مارنے لگا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو ایک آدمی نے کہا کہ اس کو کیا ہوا، اللہ اس کو رسوا کرے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کے معاون نہ بنو۔“

حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں شراب پینے والے لائے جاتے تھے اور ہم اپنے ہاتھوں، جوتوں اور چادرؤں سے ان کی خیر لیتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں چالیس کوڑے لگائے جانے لگے، یہاں تک کہ جب لوگ حد سے تجاوز کرتے اور فسق میں بڑھتے تو اسی کوڑے لگائے جاتے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے شراب پر چالیس کوڑے لگائے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو اسی کوڑے سے مکمل کر دیا اور ہر ایک سنت ہے۔“

مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ”اور عمر نے اسی کوڑے لگائے اور ہر ایک سنت ہے اور یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔“

حد شراب کے وجوب پر دلیل یہ حدیث ہے کہ ”جب وہ شراب نوشی کریں تو ان کو کوڑے لگاؤ۔ پھر شراب پیئیں تو پھر کوڑے لگاؤ اور اگر پھر شراب پیئیں تو پھر کوڑے لگاؤ۔“ اللہ بے محسود شراب کیفیت کے لحاظ سے حد زنا کی طرح ہے کہ محرم کے کپڑے اتارے جائیں گے اور متفرق اعضاء پر کوڑے لگائے جائیں گے اور کیت (تعداد) کے اعتبار سے حد زنا کی طرح ہے کہ باجماع صحابہ رضی اللہ عنہم اسی کوڑے لگائے جائیں گے۔

۱۔ صحیح البخاری ۱۳۲۲	۲۔ صحیح البخاری ۱۳۲۳	۳۔ صحیح البخاری ۱۳۲۴
۴۔ صحیح البخاری ۱۳۲۵	۵۔ سنن ابی داؤد ۱۶۵۴	۶۔ صحیح مسلم ۱۳۳۳
۷۔ سنن ابی داؤد ۱۶۵۴		

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو جس نے شراب پی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو ٹہنیوں سے تقریباً چالیس مرتبہ مارا۔ (راوی کا بیان ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے لوگوں سے مشاورت کی تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے خفیف حد اسی کو کوزے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا حکم دیا۔“^۱

حضرت ثور بن زید الایلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شراب نوشی کی سزا کے بارے مشورہ لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اس کو اسی کوزے لگائے جائیں۔ کیونکہ کوئی شخص شراب پیتا ہے تو نشے میں آتا ہے اور جب نشے میں آتا ہے تو ہرزہ سرائی کرنے لگتا ہے اور جب ہرزہ سرائی کرتا ہے تو دشنام طرازی اور بہتان تراشی کرنے لگتا ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شراب پر اسی کوزوں کی سزا مقرر کر دی۔“^۲

حد کا ثبوت

حد شراب کا ثبوت شراب خمر کے ایک مرتبہ اقرار کرنے اور دو آدمیوں کی شہادت پر ہو جاتا ہے۔ اس میں عورتوں کی شہادت قبول نہ کی جائیگی۔ کیونکہ حدود میں عورتوں کی شہادت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ پس جو شخص شراب پیئے اور اس حانت میں گرفتار ہو کہ شراب کی بو اس سے آ رہی ہو یا لوگ اس کو اس حالت میں لائیں کہ وہ حالت نشہ میں ہو، پھر اس پر دو آدمی گواہی دیں تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔

اسی طرح جب وہ اقرار کرے اور شراب کی بو موجود ہو تو حد جاری کی جائے گی۔ بو کا پایا جانا شہادت کے وقت ضروری ہے۔ اس لئے کہ جو شخص کسی آدمی پر قدیم زنا یا قدیم شراب نوشی یا قدیم سرقہ (چوری) کی شہادت دے تو اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔

اگر بو ختم ہونے کے بعد اقرار کرے تو شیخین (امام اعظمؒ اور امام ابو یوسفؒ) کے نزدیک اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، اسی طرح اگر شراب کی بو اور نشہ ختم ہونے کے بعد اس کے خلاف گواہی دی گئی تو حد جاری نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ قدام زمانہ بالاتفاق قبول شہادت سے مانع ہے اور شیخین کے نزدیک بو کے موجود ہونے کی صورت میں ہی حد جاری ہوگی۔ اگر گواہوں نے اس کو اس حال میں گرفتار کیا کہ شراب کی بو موجود تھی یا وہ حالت نشہ میں تھا، پھر ایسے شہر میں اسے لے گئے

جہاں قاضی موجود ہوتا ہے لیکن عدالت میں پہنچنے سے پہلے وہ بوشعر ہوگئی تو بالاجہد جاری ہوگئی، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بواور نشہ اگرچہ ختم ہو جائے بہر حال حد جاری ہوگئی، پس سنا کہ نزدیک تقادم حد کو باطل نہیں کرتا۔ اگر کسی شخص نے شرب شرکاء قرار کیا، پھر اس نے رجوع کر لیا تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ یہ معاملہ خالص اللہ کا حق ہے۔

شرابی پر حد کب جاری کی جائے گی؟

زوالِ سکر تک حد جاری نہیں کی جائیگی تاکہ زجر، جو اس سے مقصود ہے، حاصل ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سکر میں وہ زائلِ عقل ہے، اور جس نشئی پر حد جاری ہوتی ہے اس سے مراد وہ نشئی ہے جو بات کو یا جواب کو نہ سمجھ سکتا ہو اور نہ مرد و عورت میں امتیاز کر سکتا ہو اور نہ زمین و آسمان میں فرق کر سکتا ہو اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے اور صاحبین کے نزدیک شرابی وہ شخص ہے جو فضول گوئی کرتا ہو اور جس کا کلام غلط ملط ہو۔

اگر شرابی نے اپنی ذلت پر نشے کی حالت میں اقرار کیا تو حد جاری نہ ہوگی، کیونکہ اس کے اقرار میں بھوت کا احتمال زیادہ ہے۔ جس شخص سے شراب کی بو پائی گئی یا اس نے شرب کی تے کی تو اس پر حد جاری نہ ہوگی کیونکہ بوشعر ہو گیا ہے۔ یعنی شرب کے علاوہ بھی اور بہت سی اشیاء ایسی ہیں جن کے استعمال سے انسان کے مزہ سے شراب کی بو یا تے کا گمان ہوتا ہے، چنانچہ شہ پائے جانے کے باعث سقوطِ حد لازم آئے گی، نیز اس لئے کہ یہ چیز اس کے اختیار سے شراب نوشی پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کو مجبور کیا گیا ہو یا پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے پیاس سے چٹاب ہو کر پی لی ہو، ہذا شہد پائے جانے کے باعث حد جاری نہ ہوگی۔

اگر وہ نشئی مرتہ ہو گیا تو اس کی انبیہ اس (مرتہ نشئی) سے جدا نہیں ہوگی، کیونکہ کفر اعتقاد کے باب سے ہے، پس نشے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، اس لئے کہ زبانِ دل کی ترجمان ہے اور شک کی وجہ سے اس کا اہد اوقط بل قبول نہیں ہوگا۔

(۴) حد سرتہ

مال و دولت انسان کو بڑا محبوب ہے اور انسانی طبع اس کی طرف میلان رکھتی ہیں۔ بالخصوص ضرورت اور حاجت کے وقت۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان کی عقل ان کو اس سے روکتی ہے اور نہ کوئی آیت و حدیث اور نہ ہی اہل سنت و دیانت اور مروت و انسانیت ان کو اس

شفع لعل سے باز رکھتی ہے۔ اگر شرعی سزائیں نہ ہوتیں تو ایسے لوگ اعلانیہ طور پر لوگوں کے مال ہتھیانے اور ڈاکہ زنی کرتے پھرتے اور اس سے جو فساد و بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ واضح ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فساد کا دروازہ بند کرنے کے لئے اور لوگوں کی اصلاح حال کے پیش نظر قطع ید اور صلب جیسی سزا کا حکم دیا۔

سرقہ لغت میں استراق السمع سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے، ”غیر کی بات کو چھپ کر سننا“ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: **إِلَّا مَنِ امْتَسَقَى السَّمْعَ** (المجر: ۱۸)۔ ”مگر جو چوری چھپے بات سنتا ہو۔“

چنانچہ سرقہ کا لغوی مفہوم یہ ہوا کہ کسی چیز کا مالک کی اجازت کے بغیر خفیہ طریقہ سے لینا، وہ لی ہوئی چیز خواہ مال ہو یا کچھ اور ہو اور اصطلاح شریعت میں ”سرقہ“ وہ چوری کہلاتی ہے جس میں عاقل و بالغ آدمی کسی محفوظ شدہ نصاب یا جس کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہو اور اس مال میں کہ وہ کسی غیر کی ملکیت ہو اور غیر کی ملکیت میں کوئی شبہ نہ ہو اسے پوشیدہ اور خفیہ طور پر حاصل کرے۔

داصح ہو کہ قابل حد سرقہ کے لئے چوری کی شرعی تعریف میں سات قیود ہیں: (۱) عاقل (۲) بالغ (۳) محرز (۴) نصاب (۵) غیر کی ملکیت (۶) ملکیت میں عدم شبہ (۷) خفیہ۔

خفیہ کے نزدیک نصاب وہ ہے جس کی قیمت دس درہم یعنی ۲۹ گرام چاندی یا اس کی قیمت کے مساوی ہو، بشرطیکہ سرقہ مال کی قیمت چوری کے وقت سے قطع ید تک دس درہم باقی رہے۔ پس اگر اس دوران اس کی قیمت دس سے کم ہو گئی تو امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور لغوی معنی کا شرعی معنی میں ابتداء اور انتہاء دونوں میں یا صرف ابتداء میں لحاظ رکھا جائے گا۔

جیسا کہ کسی نے خفیہ طور سے کسی گھر میں نقب زنی کی اور مالک سے مال لے لیا اور اس کے نائب سے مال لے لیا اور یہ واقعات کے وقت ہوا اور رات کے وقت کوئی مددگار یا فریاد رس ہوتا نہیں جو اس کی مدد کر سکے اس لئے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس لئے کہ وہ (شرعاً) سارق (چور) ہوگا کیونکہ ابتداء خفیہ طور پر مال کا لینا پایا گیا۔ لیکن دن کے وقت اگر یہ وقوعہ ہوا ہو تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ اگر وہ کسی کو مدد کیلئے پکارتا تو اس کی ضرورت مدد کی جاتی اور چوری کرنا اس کیلئے ممکن نہ ہوتا۔ لہذا خفیہ کی شرط رات اور دن دونوں وقت ملحوظ ہوگی۔

سرقہ دو قسم پر ہے۔

(۱) سرقہ کبریٰ: جس کا ضرر اور نقصان صاحب مال اور عامۃ المسلمین سب کو پہنچے، جسے ربہ زنی،

ڈکھتی، یعنی مسلمانوں کے ملک اور جن ریاستوں کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی ریاست کے سربراہ یا اس کے قائم مقام کے سپرد ہوا ان سے ذخیہ طور پر مال لے لیا جائے۔

(۲) سرقہ صغریٰ: جس کا ضرر اور نقصان صرف صاحب مال کو پہنچے، جیسے چوری، یعنی دو مال مالک یا اس کے قائم مقام سے ذخیہ طور پر لیا جائے۔

قطع ید کے وجوب پر دلیل یہ آیت کریمہ ہے:

”وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا“ (المائدہ: ۳۸)

”اور چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو“

اور یہ آیت مبارکہ ہے:

”إِنَّمَا حَرَّمَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

فَسَادًا“ (المائدہ: ۳۳)

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد

پھیلاتے ہیں ان کی سزا یہ ہے۔“

نیز جس وقت ایک چور بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو آنحضور ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا: ”اقتلوه“ اس کو قتل کر دو“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس نے تو چوری کی

ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اقتلوه“ اس کو قتل کر دو“

نیز سارق (چور) کے قطع ید پر امت کا اجماع بھی ہے۔

کتنی قیمت پر قطع ید واجب ہوگا؟

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ عہد رسالت ﷺ میں چڑے کی ڈھال کی قیمت (کے برابر چوری کرنے) پر ہاتھ کاٹا جاتا تھا“

اب ڈھال کی قیمت کے بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، چنانچہ حاکم (المستدرک) میں مجاہد بن یوسف سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عہد رسالت ﷺ میں ڈھال کی قیمت کے برابر (چوری کرنے پر) ہاتھ کاٹا جاتا تھا اور اس وقت اس کی قیمت ایک دینار تھی۔“

حاکم نے حضرت عطاء بن یساف سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما

فرماتے ہیں کہ ”عہد رسالت میں چڑے کی ڈھال کی قیمت دس درہم لگائی جاتی تھی۔“ یہ حدیث صحیح علی شرط مسلم ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو ثابت قرار دیا ہے۔^۱

بہت سے ائمہ و جرح و تعدیل نے حضرت یحییٰ بن اسماعیل کو ثقہ رواۃ میں سے قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ دیکھئے ”الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ: ۹۲/۱: مختصر الترغیب والترہیب“

امام بیہقی رحمہ اللہ نے حدیث عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ذکر کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں ڈھال کی قیمت دس درہم تھی۔^۲

ڈھال کی قیمت کے بارے میں دوسرا قول وہ ہے جسے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ڈھال، جس کی قیمت تین درہم ہوتی ہے، اس پر ہاتھ کاٹا ہے، انہوں نے چوتھائی دینار قیمت بھی نقل کی ہے۔^۳ بہر حال متوسط حد کے لئے احتیاطاً قول اس پر عمل کرنا زیادہ اولیٰ ہے۔

وجوب قطع کی شرائط

۱۔ مال محفوظ مقام میں ہو، محفوظ مقام گھر، خیمہ، کمرہ یا جائے قیام ہے، یہ سب جگہیں محفوظ اور محرز ہیں۔ اگرچہ ان جگہوں میں کوئی موجود نہ ہو، خواہ ان مقامات سے اس طرح چوری ہوئی ہو کہ دروازہ کھلا ہو یا اس کا دروازہ ہی نہ ہو، اس لئے کہ عمارت احراز (حفاظت) کی غرض سے ہی بنائی جاتی ہے۔ البتہ قطع یہ کا وجوب اخراج مال سے ہی ہوگا، جیسا کہ عنقریب ہم اس کو بیان کریں گے۔ یا پھر وہ مال اس کے صاحب کے پاس محفوظ ہو، خواہ وہ بیدار ہو یا سویا ہوا ہو۔

بہن اگر کسی شخص نے دوسرے (غیر) کی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ دھوکے سے اور خفیہ طور پر اس کا ہوا اُخذ کرے یا دوسرا شخص سویا ہوا ہو اور وہ (چور) اس کے سر کے نیچے رکھے ہوئے مال کو چرائے تو شخص اُخذ مال پر قطع یہ کی سزا دی جائے گی۔ اس کی دلیل صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ”میں مسجد میں سویا ہوا تھا، میرے جسم پر تیس درہم کی دھاری لار چادر تھی، ایک آدمی آیا اور اس نے وہ چادر خفیہ طور پر لے لی، پھر وہ آدمی پکڑا گیا اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ ﷺ نے اس کے متعلق قطع یہ کا حکم دیا، میں حاضر خدمت ہوا، میں نے کہا کہ کیا آپ صرف تیس درہم پر اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں، میں اس چادر کو اس کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں، اور قیمت ادھار کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے اس کو میرے پاس

لانے سے پیسے ہی ایسا کیوں نہیں کر لیا؟ اٹل

اور مجاہد برقیہ اور طاؤس برقیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک چور آیا اور اس نے ان کے سر کے نیچے رکھی ہوئی چادر چرائی... الحمد للہ۔

جو مال ایسی جگہ کی وجہ سے محفوظ ہو جو (جگہ) حفاظت مال کے لئے بنائی جاتی ہے، اس میں محافظ کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ مال، صاحب مال کے بغیر ہی محفوظ ہے۔ البتہ قطع ید کی سزا اس صورت میں واجب ہوگی جب مال ایسی جگہ سے نکالا جائے جو جگہ حفاظت کے لئے بنائی جاتی ہے۔ اس لئے کہ مالک کا بقض اس پر قائم ہے، جب تک کہ وہ اس کو گھریا کمرے یا خیمے وغیرہ سے نہ نکالے۔ اور جو مال اپنے صاحب کی وجہ سے محفوظ ہو اس میں قطع ید کے وجوب کے لئے محض اس کا اخذ کرنا کافی ہے، جیسا کہ مذکورہ حدیث میں صفوان بن یساف کی چادر کے معاملے میں ہوا کہ محض ان کے سر کے نیچے سے چادر کے چرانے پر سرقہ کا تحقق ہو گیا۔ اسی پر قیاس کیا جائے کہ اگر مال صحراء میں ہو یا مسجد میں ہو یا بازار میں ہو یا کھلیان میں ہو اور اس کی حفاظت کے لئے چوکیدار یا محافظ یا اس کا قائم مقام موجود ہو، پھر کوئی شخص خفیہ طور پر اس مال کو اخذ کرے تو قطع ید واجب ہوگا۔

اگر ایک چور گھر میں داخل ہوا، مالک کو اس کے اندر آنے کا پتہ نہ چلا تو چوری کرنے پر اس کا ہاتھ کاٹا جائیگا۔ اگر ایک جماعت چوری کی واردات میں شریک ہوئی ہو اور ہر ایک کے حصہ میں دس درہم آئے ہوں تو ان سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اگر چوروں کے گروہ میں سے ایک آدمی نے دس درہم کی چوری کی ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور یہ قطع ید ان سب کے لئے ہوگا۔ اگر ایک چور گھر میں داخل ہوا اور گھر کے ایک کمرے سے ایک درہم چوری کر کے باہر محن میں آگیا، پھر دوبارہ گیا اور ایک اور درہم چرایا اور سسٹس ایسا کرتا رہتا یہاں تک کہ اس نے دس درہم چرانے تو یہ ایک ہی سرقہ (چوری) شمار ہوگا۔ پس جب گھر سے دس درہم نکالے تو قطع ید ہوگا۔

اگر پھل، گندم اور گوشت کو محفوظ رکھا گیا ہو، ان کو فروغ میں رکھ کر بند کر دیا گیا ہو، پھر چوری ہو جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر زیور سے آراستہ معصف شریف کو یا دینی کتب کو بیچنے کی خاطر چرایا ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر اپنے پاس رکھنے کے لئے چرایا ہو تو نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر خوشبو چرائی تو قطع ید ہوگا، اس لئے کہ یہ چیز ہندی سے خراب نہیں ہوتی۔

جن صورتوں میں قطع یہ واجب نہیں ہوتا

اگر کسی شخص نے کوئی غیر محفوظ مال لوٹ لیا ہو یا چوری کر لیا ہو جیسے درختوں سے گئے ہوئے پھل یا چراگاہ میں پھرنے والے جانور یا تجارتی دکان کے باہر پڑے ہوئے سامان۔ نہ کہ دکان کے اندر رکھے ہوئے سامان کو تو قطع یہ واجب نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”خِیَاتِ کُرْنِیْ وَالْهَلَاکِ لَوْثُ مَا کُرْنِیْ وَالْهَلَاکِ لَوْثُ مَا کُرْنِیْ“ یعنی قطع یہ کی سزا نافذ العمل نہیں ہوگی۔“

اگر چور گھر میں داخل ہوا اور مالک کو اس کے آنے کا پتہ چل گیا اور چور کو بھی یہ معلوم ہو تو اس پر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس لئے کہ یہ خفیہ طور پر مال کا اخذ کرنا نہیں ہے بلکہ علانیہ طور پر ہے۔ اگر چور گھر میں داخل ہوا اور اس نے ایک کمرے سے ایک درہم چرایا، پھر اسے لے کر (گھر کی حدود سے) باہر آگیا۔ پھر دوبارہ گیا، حتیٰ کہ اس نے دس مرتبہ ایسا کیا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ یہ مختلف سرقات ہیں۔ اگر چور گھر میں رات کو گھس گھر کا مالک گھر میں تھا اور دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ چل گیا تو اس پر قطع یہ کی سزا نہیں ہوگی۔

اگر کپڑا چرایا جس کی قیمت دس درہم کے مساوی نہیں تھی جبکہ اس کی جیب میں پرس یا ہوا وغیرہ ہے جس کے اندر دس سے زیادہ درہم موجود ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اگر اس کا علم نہ ہو تو قطع یہ کی سزا نہیں ہوگی اور اگر اس کا علم ہو تو قطع یہ کی سزا نافذ ہوگی۔

جب ایک جماعت چوری کی واردات میں شریک ہوئی اور ہر ایک کو اتنیس گرام چاندی کی قیمت سے کم مال موصول ہوا ہو تو ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور ہر ایک نے جو حاصل کیا ہے اس کا ضامن ہوگا۔ جو چیز جلد خراب ہو جاتی ہے جیسے تازہ پھل، دودھ اور غیر محفوظ گوشت، ان کے چرانے پر قطع یہ کی سزا نافذ العمل نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لَا قَطْعَ فِی ثَمَرٍ وَلَا کَثَرٍ“ یعنی درخت پر گئے پھل اور درخت کھجور کے گودے کو چرانے میں قطع یہ نہیں ہے۔“ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی حراسل میں حضرت حسن البصری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اِنِّیْ لَا اَقْطَعُ فِی الطَّعَامِ“ یعنی میں کھانے کی چیز میں قطع یہ نہیں کرتا۔“

مصنف عبد الرزاق میں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: "طعام" سے مراد وہ کھانا ہے جو جلد ذرا بھونے والی ہو، جیسے تریہ، گوشت۔

اسی طرح موسیقی کے آلات، شطرنج اور زرو وغیرہ چرانے کی صورت میں بھی قطع ید واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایسی چیز کے چرانے سے بھی قطع ید نہیں ہوگا جس میں روکنے اور منع کرنے کی تاویل ہو سکتی ہو، کیونکہ اس تاویل میں اس کے دعوے کی تصدیق کی جائیگی جو کہ ایک مسلمان کے ظاہر حال کا تقاضا ہے، بلکہ ایسا کرنا اس پر واجب ہے اور مصحف (قرآن مجید) کی چوری میں بھی قطع ید نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے اخذ کرنے میں اس کی حلاوت اور ید ار کی تاویل کر سکتا ہے۔ گو کہ وہ مصحف سونے سے آراستہ ہو جس کی قیمت نقاب سرقت کو پہنچتی ہو۔ شرعی اور دینی کتب کی چوری کا بھی یہی حکم ہے۔ جبکہ ان کو بیچنے کے لئے نہیں بلکہ اپنے پاس رکھنے اور اس سے مستفید ہونے کے لئے چوری کرے، اس لئے کہ اس سے مقصود اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اگر ان کتب دیدیہ کو بیچنے کے لئے چوری کرے تو ان کی چوری میں اس کی تاویل معتبر نہ ہوگی بلکہ قطع ید واجب ہوگا۔ درختوں پر گٹے پھل اور بن کنی کھیتی کے چرانے میں قطع ید واجب نہیں ہوگا، اسی طرح پرندوں اور آوارہ پھرنے والی مرغیوں کی چوری میں بھی قطع ید نہیں ہوگا، لیکن اگر دو حرز اور محفوظ جگہ میں ہوں اور وہاں سے چوری ہو جائے تو اس پر قطع ید ہوگا۔ ایسے مال کی چوری میں بھی قطع ید نہیں ہوگا جو عامۃ المسلمین کا حق ہے کیونکہ وہ بھی ان میں سے ہے۔ کتے کی چوری میں بھی قطع ید نہیں ہوگا گو اس کے گلے میں سونے کا پٹہ ہو، کیونکہ اصل مقصد کتے کا چرانا ہے اور وہ پٹہ اس کے تابع ہے، اگر کتے کے گلے سے سونے کا پٹہ کاٹ کر چرایا تو قطع ید نہیں ہوگا کیونکہ یہ چوری محفوظ جگہ سے نہیں ہوئی۔ اگر کسی شخص نے اپنے والدین سے یا بیٹے سے یا رشتہ داروں (ذی رحم محرم) سے کوئی چیز چرائی تو اس پر قطع ید نہیں ہوگا، کیونکہ والدین اور اولاد نہ صرف یہ کہ بلا تکلف ایک دوسرے کے گھر میں آمد و رفت رکھتے ہیں بلکہ اخذ ماں میں بھی کوئی تکلف را نہیں رکھا جاتا، اس بے تکلفی سے حرز زائل ہو جاتا ہے، جبکہ چوری کا تحقق حرز کے ساتھ شرط ہے۔ نیز رسول کریم ﷺ نے فرمایا: انت و مالک لایک، یعنی تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے اور ذی رحم محرم کے چوری کرنے کی صورت میں قطع ید بھی اسی لئے نہیں ہے کہ باہمی آمد و رفت موجود ہوتی ہے اور اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ جو شخص اجازت لے کر گھر میں داخل ہو اور چوری کرے تو قطع ید نہیں ہوتا۔

اسی طرح اگر سر مال یا داماد کے گھر سے چوری کی ہو تو قطع ید نہیں ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر گھر داماد کا ہو تو قطع ید ہوگا لیکن اگر گھر بیٹی کا ہو تو

بالاجماع قطع ید نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کا مال چرانے میں بھی قطع ید نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے درمیان ایسا موجب موجود ہے جو موجب قوارث ہے، اور وہ شبہ ہے اور حدود شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ اگر حبیہ عورت کی چوری کی، پھر اس سے شادی کر لی قبل اس کے کہ اس کے خلاف قطع ید کا فیصلہ ہو۔ تو شبہ کی وجہ سے قطع ید واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر قطع ید کے فیصلے کے بعد شادی کی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شبہ کی بنا پر پھر بھی قطع ید نہیں ہوگا لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطع ید واجب ہوگا۔ اگر شوہر کے مال کی چوری کی اس حال میں کہ وہ عدت میں ہو تو قطع ید واجب نہیں ہوگا۔ اگر مہمان نے اپنے میزبان کی چوری کی تو قطع ید نہیں ہوگا، اس لئے کہ گھر اس کے حق میں حرز نہیں رہا، کیونکہ اسے گھر میں آنے کی اجازت دی گئی ہے، پس اس کا یہ فعل خیانت شمار ہوگا، چوری نہیں۔ اگر تو مال کا خادم ان کے سامان کو چرائے یا اجیر ایسی جگہ سے چوری کرے جہاں جانے کی اجازت ہو تو قطع ید نہیں ہوگا۔

اگر کسی شخص نے گھریا دکان میں نقب لگائی اور اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر کوئی چیز چرائی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قطع ید نہیں ہوگا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطع ید ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے محفوظ جگہ سے مال اخذ کیا ہے۔ اگر چوری کا اقرار کیا لیکن اسے نہیں معلوم کہ مال سرقت کس کا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کیونکہ غیر متعین چیز کے اقرار سے کوئی حکم متعلق نہیں ہوتا، پس وہ سرقہ (چوری) اپنی ملک کے حکم پر رہے گا، اگر کسی آدمی کے خلاف ایک مدت کے بعد چوری کی گواہی دی گئی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور وہ مال کا ضامن ہوگا۔

قطع ید کی کیفیت

چور کا دایاں ہاتھ کلائی کے جوڑ سے کاٹا جائے گا اور پھر دایاں کاٹا جائے گا۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ موندھے تک ہاتھ کاٹا جائے۔ کیونکہ ”فَاقْطَعُوْا اَیْدِیْہُمْ“ [امائدہ: ۳۸] میں ”ید“ کا لفظ سارے ہاتھ کو کنڈھے تک شامل ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا دایاں ہاتھ کلائی سے کاٹنے کا حکم دیا ہے، نیز ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں بھی دائیں ہاتھ کا ذکر ہے اور اس پر اجماع بھی ہے۔

حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا ہاتھ جوڑ (کلائی) سے کاٹا۔ اسوار ہاتھ کو داغنے کی دلیل یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”فَاقْطَعُوْہُمْ اَحْصَمُوْہُمْ“ یعنی ہاتھ کاٹنا پھر اس کو داغنا۔ نیز اس لئے کہ داغنے سے خون بند ہو جائے گا، اگر نہ

وانغمیا تو یہ ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے اور حد درجہ ہے حلف نہیں ہے۔ یعنی سزا کا مقصد مجرم کو تنبیہ کرنا ہے اس کو ہلاک کرنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شدید ٹکری یا شدید سردی میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک چور کو لے آیا گیا جس نے ایک چادر چرائی تھی۔ کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! اس نے چوری کی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرا نہیں خیال کہ اس نے چوری کی ہو، چور کہنے لگا کہ ہاں! (میں نے چوری کی ہے) اے اللہ کے رسول ﷺ! پھر آپ ﷺ نے فرمایا: "اذھوا بہ فاقطعوا، ثم احسموا ثم انصونی بہ" (یعنی اسے لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو، پھر داغنے کے بعد اس کو میرے پاس لے آؤ) چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ گیا۔ پھر حاضر کیا گیا تو آپ نے اس سے فرمایا: اللہ سے توبہ کرو، اس نے کہا کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: "اتاب اللہ علیک" "اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے۔" ۱۱

داغنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے بعد اٹلے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے تاکہ خون بند ہو جائے۔ تیل کی قیمت چور کے ذمہ ہے، کیونکہ وہ ہی اس کا سبب بنا ہے۔ اگر چور کا دایاں ہاتھ نہ ہو یا مقطوع (کٹا ہوا) ہو تو بائیں پاؤں جوڑے کاٹا جائیگا اور اگر بائیں پاؤں بھی کٹا ہوا ہو تو پھر قطعید کا حکم نہیں ہوگا۔

اگر چور نے دوسری بار چوری کی تو اس کا بائیں پاؤں کاٹا جائے گا۔ اگر پھر تیسری مرتبہ چوری کا ارتکاب کیا تو پھر قطعید کا حکم نہیں ہوگا بلکہ قید خانہ میں ڈال دیا جائیگا۔ تاہم قید خانہ میں توبہ کر لے۔ معلوم ہوا کہ پہلی مرتبہ چوری کا ارتکاب کرنے پر اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائیگا اور دوسری بار بائیں پاؤں اور تیسری بار ارتکاب سرقہ پر توبہ تاہب ہونے تک جیل میں بند رکھا جائے گا۔ کیونکہ حدود کی مشروعیت ارتکاب جرم سے مجرم کو روکنے کے لئے ہوئی ہے اس کی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے لئے نہیں ہوئی۔ جب کہ دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹ دینے کے بعد بائیں ہاتھ اور دایاں پاؤں بھی کاٹنا انسانی جان کو ہر اعتبار سے تلف کرنا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "جب چور چوری کا ارتکاب کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، اگر مرد بارہ ارتکاب کرے تو اس کا بائیں پاؤں کاٹ دیا جائے، اگر سہ بارہ کرے تو اس کو حوالہ جیل کریں گے، تاہم قید خانہ میں اس کی طرف سے کوئی خیر کی بات ظاہر ہو، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں چور کو (تیسری بار چوری کرنے پر) اس صحن میں چھوڑوں کہ اس کا کوئی ہاتھ ہی

نہ ہے جس سے وہ کھانا کھا سکے یا استنجاء کرے اور کوئی پاؤں نہ ہو جس کے ساتھ وہ چل سکے۔^۱ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر چور چوری پر چوری کرتا رہے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جاتے رہیں، جب اس کا کوئی ہاتھ یا پاؤں نہ رہے تو اس کا کتاب جرم پر اس کو قتل کر دیا جائے۔

چور کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹنے پر مروی حدیث کے راوی کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے مطلقاً قرار دیا ہے۔ جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور مسروق مال اس کے پاس ہو تو مال کو لوٹا دے اور اگر ختم ہو چکا ہو تو اس کا ضامن نہیں ہوگا، اس کی دلیل حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ چور پر حد جاری کئے جانے کے بعد وہ مال کا ضامن نہیں ہوگا۔

جو حضرات عدم تقصین کے قائل ہیں ان کے قول کی امام ابن جریر رحمہ اللہ نے تصحیح کی ہے اور ضامن قرار دینے والوں کے قول کو فاسد قرار دیا ہے، نیز انہوں نے عدم تقصین کا قول ابن سیرین، شعبی، بخاری، عطاء، حسن اور قتادہ سے نقل کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ان حضرات کی دلیل وارد شدہ آثار کے علاوہ احمد امت کے اس ایجابی مسئلہ پر قیاس ہے کہ اہل عدل و انصاف جب خوارج یا رہزنیوں پر غلبہ پاتے ہیں تو ان کو اس چیز کا ضامن نہیں قرار دیتے جو انہوں نے ہلاک کی ہوتی ہے۔

اگر ظلم و تعدی کے سبب چور تقصین میں غاصب کی مانند ہو تو اس پر ضمان (تاوان) واجب ہوگا، یہی درست ہے، اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے:

”فَالْقَاطِعُ أَوْ الْبَیْضُ مِمَّا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَ“ [المائدہ: ۳۸]

”پس ان دونوں کا ہاتھ (اس جرم کی پاداش میں) کاٹ دینا ان کے کئے کی سزا ہے“

اگر قطعید کے ساتھ تاوان بھی لازم ہوتا تو اس کا حکم بھی دیا جاتا۔^۲

مصنف ابن ابی شیبہ میں امام شعبی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ ”اگر مسروق مال بعینہ چور کے پاس موجود ہو تو اس سے لیا جائے گا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائیگا اور اگر اس نے ہلاک کر دیا ہو تو ہاتھ کاٹا جائیگا اور اس پر ضمان (تاوان) نہیں ہوگا۔“ ابن سیرین رحمہ اللہ اور حضرت عطاء رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح کا قول مروی ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص چوری کا ارتکاب کرتا ہے اور اس پر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو ضامن ہونے کے لئے قطعید کافی ہے۔

مسروقہ مال پر چوری کا دعوائے ملکیت اور اس کا حکم

اگر چوریہ دعویٰ کر دے کہ مسروقہ مال کا وہ مالک ہے تو قطع ید کا حکم اس سے ساقط ہو جائے گا، گو وہ اس پر بیعت قائم نہ کر پائے، کیونکہ اس میں شبہ موجود ہے اور شبہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے اور یہ شبہ مجر و دعویٰ سے متعلق ہو جاتا ہے کہ اس میں صدق کا احتمال ہے، نیز اقرار کے بعد رجوع کر لینا درست ہوتا ہے۔ پس اگر کوئی شخص چوری کا اقرار کرے، پھر اپنے اقرار سے رجوع کر لے اور چوری سے انکار کر دے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائیگا اور وہ مال کا ضامن ہوگا، کیونکہ حدود میں رجوع معتبر ہوتا ہے، جس مال میں بندے کا حق متعلق ہو اس میں رجوع معتبر نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے خلاف چوری کا دعویٰ دائر کیا گیا، اس نے انکار کیا تو اس سے حلف لیا جائے گا، اگر حلف اٹھانے سے انکار کرے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائیگا اور مالک ضامن ہوگا۔

قطع ید کب واجب ہوگا؟

قصاص اور حد قذف کی طرح یہاں بھی چوری جب ایک بار چوری کا اقرار اور اعتراف کر لے یا دو گواہ گواہی دیدیں تو قطع ید واجب ہوگا۔ قاضی ان گواہوں سے چوری کی مابیت (حقیقت)، اس کی کیفیت اور مزید احتیاط کے لئے اس کا وقت اور اس کی جگہ کے متعلق پوچھے گا۔ اور گواہوں سے چوری کے الزام کی تحقیق و تفتیش مکمل کرنے تک چور کو پھیل میں بند رکھے گا۔ چور کا ہاتھ مسروقہ منہ (مالک) کی موجودگی میں کاٹا جائیگا، وہ اس کا مطالبہ کرے تو حکم نافذ کیا جائیگا۔ کیونکہ اس میں خصومت (جھگڑا) شرط ہے۔ جب ایک شخص کی بابت چوری کے کیس میں قطع ید کا فیصلہ دے دیا گیا پھر مسروقہ مال اس کو بیہ کر دیا گیا یا اس نے مالک سے خرید لیا تو قطع ید نہیں ہوگا۔ کیونکہ قطع ید کے لئے یہ شرط ہے کہ نفاق حکم کے وقت خصومت مالک اور سارق کے مابین قائم (موجود) ہو۔ جب کہ مذکورہ صورت میں خصومت استیفاء کے وقت زائل ہو چکی ہے، پس یہ ایسا ہوگا جیسے وہ فیصلہ دیئے جانے سے قبل ہی مال مسروقہ کا مالک ہو گیا، اگر کوئی چور ایک بار چوری کرے، پھر اس پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہو اور اس نے مال مسروقہ بھی مالک کو واپس کر دیا ہو پھر اسی مال کو دوبارہ چرانے اور مال مسروقہ اپنی پہلی حالت میں باقی تھا۔ اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی تو دوسری بار اس کا ہاتھ اس چوری کی وجہ سے نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ یہ مسروقہ مال اس کے حق میں غیر متعوم (غیر قیمتی) ہو گیا ہے، پس اگر اس کو ہلاک کر دے تو اس کا ضامن نہیں ہوگا،

لیکن اگر (دوبارہ چوری کرنے کے وقت) مسروقہ مال اپنی پہلی والی حالت میں باقی نہیں رہا تھا، اس میں تغیر اور تبدل ہو چکا ہو تو ہاتھ کاٹ جائے گا۔ جیسے اگر اس نے پہلی بار سونے کی ذلی چرائی ہو پھر اس پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر وہ ذلی اس نے مالک کو واپس کر دیا، مالک نے اس ذلی کی چوڑیاں اور ہار وغیرہ بنا لئے، پھر اس چور نے اس زیور کو دوسری بار چرایا تو ہاتھ کاٹ جائیگا (یعنی بایاں پاؤں) اور وہ زیور بھی امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مالک کو واپس دینا ضروری ہوگا اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مسروقہ منہ (ملک) کے لئے اس پر کوئی سبیل نہیں ہے۔

(۵) حد حراہ (رہزنی کی حد)

جب روکنے والوں کا ایک گروہ یا فرد واحد جو روکنے پر قدرت رکھتا ہو مسلح ہو کر ڈاکہ ڈالنے کے لئے نکلے اور مسلمانوں یا ذمیوں کے راستے میں بیٹھ جائے، اور وہ راستہ ان کی بیٹیوں اور شہروں سے سفر کی مسافت کے بقدر دور ہو۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اگرچہ مسافت سفر سے کم بھی ہو یا شہر میں ہی رات کے وقت رہزنی کرے تو اس پر قطع الطریق (ڈاکو، رہزن) کے احکام جاری ہو گئے۔ ایسے لوگ قاطع الطریق یا قطع الطریق کہلاتے ہیں۔ اگر وہ لوگ قبل ازیں کسی کا مال اخذ کریں یا قتل کریں، خود گرفتار کر لئے جائیں تو امام المسلمین انہیں (رہزنوں کو) قید کر دے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں، اگر انہوں (ڈاکوؤں) نے کسی مسلمان یا ذمی کا مال اخذ کیا اور وہ پکڑ لئے گئے تو مال کو اگر ان (رہزنوں) کے گروہ پر تقسیم کیا جائے تو ان ڈاکوؤں میں سے ہر ایک کو دس درہم یا اس سے زائد ملتا ہو یا اس کی قیمت کی مقدار اتنی (دس درہم، انتیس گرام چاندی) ہو تو حاکم وقت ان رہزنوں کے دائرے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے قطع کر دے اور اگر انہوں نے صرف قتل کیا ہو اور مال اخذ نہ کیا ہو تو حاکم انہیں (رہزنوں کو) بطور حد قتل کر دے۔ انہیں معاف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، بندوں کا حق نہیں ہے۔ اس باب میں ”اصل“ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُقَتَّلُوا مِنْ الْأَرْضِ (المائدہ: ۳۳)

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے یا ان

کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیئے جائیں یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔“

اللہ اور رسول ﷺ سے لڑائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دوستوں سے لڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محاربہ (لڑائی) محال ہے۔ اس آیت میں چار حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اگر وہ بہتر جن صرف راستہ کو خوفناک بنائیں، نہ کسی کو قتل کریں اور نہ ہی کسی کا مال اخذ کریں تو اس صورت میں انہیں قید کیا جائے گا یہاں تک کہ توبہ تابع ہو جائیں، آیت ہذا میں لفظی من الارض“ سے یہی (جس) مراد ہے اور صرف زبانی کلامی توبہ کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ ان پر نیک ہونے کے آثار نمایاں ہونے لگیں یا ان پر موت واقع ہو جائے۔ عورتیں اس حکم میں مردوں کی طرح ہیں۔

دوسری حالت یہ ہے کہ اگر وہ (ڈاکو) کسی مسلمان یا ذمی کا مال اخذ کریں اور لیا ہوا مال اس گروہ پر برابر برابر تقسیم ہو جائے اور ہر ایک کو اتنا مال حاصل ہو جس کی قیمت آنتیس گرام چاندی کی قیمت یا اس سے زیادہ کو پہنچتی ہو تو حاکم ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دے، ہاتھ اور پاؤں دونوں کا کاٹنا اس لئے واجب اور ضروری ہے کہ ان ڈاکوؤں نے دو جرم کئے، ایک راستہ کو خوفناک بنایا اور دوسرا راہ گیموں کا مال اخذ کیا، اس لئے اس کی سزا بھی ہاتھ کے ساتھ پاؤں کاٹنے کی صورت میں زیادہ سخت دی گئی۔ اور مخالف سمت سے اس لئے کاٹیں گے کہ اگر ایک ہی جانب سے کاٹ جائیں تو اس سے جنس منفععت جاتی رہے گی، اور مخالف سمت سے مراد دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں ہے اور یہ اس وقت ہے جب وہ صحیح الاعضاء ہو۔ (جیسا گزر چکا۔)

راہ زنی کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ (ڈاکہ زنی) ایسی جگہ پر ہو کہ وہاں کوئی مددگار نہ ہو اور نہ کوئی فریاد رس موجود ہو جو فریاد کرنے کے وقت اس مقطوع الطریق کی فریاد رس کر سکتا ہو، لیکن اگر رہزنی ایسی جگہ پر واقع ہو جہاں پر مددگار موجود ہو تو ہاتھ وغیرہ تو نہیں کاٹے جائیں البتہ انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈالا جائے گا۔ کیونکہ وہ خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں اور مال اس کے مالک کے سپرد کر دیا جائیگا۔ اور اگر انہوں نے کسی کو قتل کیا ہو تو اس معاملے کو مقتول کے اولیاء کے سپرد کریں گے۔

تیسری حالت یہ ہے کہ اگر وہ (راہ زن) قتل کریں، خواہ قتل تلوار سے کریں یا بالالخی سے کریں یا چھر سے کریں اور مال اخذ نہ کریں تو حاکم انہیں بطور حد کے قتل کر دے، نہ کہ قصاص میں۔ انہیں حد کے طور پر اس لئے قتل کریں گے کہ انہوں نے قتل کے ساتھ راستہ کو بھی پر خطر بنانے کا جرم

کیا ہے، لہذا ان کے خلاف قتل کا حکم نافذ العمل ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر مقتول کے ورثاء معاف بھی کرتا چاہیں تو ان کی معافی ناقض اہل الثقات ہوگی، کیونکہ حدود و خاص اللہ تعالیٰ کا حق ہے جنہیں درگزر کرنا جائز نہیں ہے۔

چوتھی حالت یہ ہے کہ اگر وہ مال بھی اخذ کریں اور قتل بھی کریں تو حاکم وقت کو افسوس ہے، چاہے تو ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے اور سولی دے کر قتل کرے اور چاہے تو صرف ان کو قتل کرے اور چاہے تو صرف ان کو سولی پر لٹکا دے۔ ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹنے کی سزا اس لئے دی جائیگی کہ انہوں نے مال اخذ کیا اور قتل اور صلب (سولی دینا) کی سزا ان کے قتل کرنے کی وجہ سے دی جائیگی اور صرف قتل یا صرف صلب (سولی دینا) کی سزا اس وجہ سے دی جائیگی کہ انہوں نے بھی قتل کا ارتکاب کیا ہے۔ اور صرف قتل یا صرف سولی پر لٹکانے سے بھی زجر مقصود حاصل ہو جاتا ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھانسی کی سزا میں معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اس کا ذکر نص قرآنی میں آیا ہے، لہذا اس کا استقاط جائز نہیں ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں نہ کاٹنے جائیں بلکہ قتل اور صلب کی سزا دی جائیگی۔ مفتی جہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

سولی پر لٹکانے اور پھانسی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ زمین میں ایک لکڑی گاڑی جائے، پھر اس پر چوڑائی میں دوسری لکڑی باندھی جائے جس پر اس مجرم کے پاؤں رکھے جائیں اور اس کے اوپر ایک اور لکڑی باندھی جائے جس کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھے جائیں، پھر اس کے بائیں پستان کے نیچے نیزہ مارا جائے اور اس کا پیٹ نیزے سے پھاڑے، یہاں تک کہ اس پر موت واقع ہو جائے۔ (سواء ص ۶)

بہر حال اسے زندہ حالت میں پھانسی دے کر پھر قتل کیا جائے، کیونکہ یہ طریقہ مرنے کے بعد سولی پر لٹکانے سے زیادہ مؤثر ہے اور اس سے زجر و تنبیہ کا مقصد بھی خوب حاصل ہوتا ہے۔ اور اسے تین دن سے زیادہ پھانسی پر نہ لٹکایا جائے، کیونکہ تین دن کے بعد بدبو پھیلنے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، جب تین دن تک پھانسی پر لٹکایا جائے تو اس کے بعد اس کی لاش کو درخت کے حوالہ کر دیا جائے تاکہ وہ اس کو دفن کر سکیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو اسی لکڑی پر چھوڑ دیا جائے حتیٰ کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خود ہی گر جائے۔ اس سے دوسرا کو عبرت حاصل ہوگی۔ لیکن قول اول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ پھانسی دینے سے عبرت حاصل ہو چکی ہے۔

اگر رہزنوں کے گروہ میں سے صرف ایک شخص نے قتل کا ارتکاب کیا ہو، سب نے نہ کیا

ہو پھر بھی حد سب پر جاری ہوگی، کیونکہ عارب (ہزنی کا معاملہ) تمام لوگوں (گروہ) سے مستحق ہوتا ہے، لہذا حکم بھی سب پر برابر جاری ہوگا، اس لئے کہ اس نے قتل میں ابرار و راست حصہ لیا اور دوسرے اس کام میں اس کے مددگار ہیں۔

حد کا سقوط

اگر رہزنیوں کے اس گروہ میں کوئی نابالغ بچہ ہو یا دیوانہ ہو یا مقلوع علیہ کا ذی رحم محرم (رشتہ دار) ہو تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک باقیوں سے حد ساقط ہو جائیگی، کیونکہ رہزنی ایک ہی جرم ہے جو سب پر لاگو ہوتا ہے، پس جب نابالغ بچے یا دیوانے کا فعل قطع کا موجب نہ ہوا تو باقی افراد کا فعل اس جرم کا بعض حصہ ہوا اور بعض جرم پر حکم ثابت نہیں ہوتا، جس طرح ایک قتل میں غلطی (خطا سے قتل کرنے والا) اور عامہ (قصداً کرنے والا) شریک ہوں تو حکم قتل ثابت نہیں ہوتا۔ اور رہی یہ بات کہ اگر اس گروہ میں مقلوع علیہ (جس پر رہزنی کی جائے) کا ذی رحم محرم (رشتہ دار) موجود ہو تو باقیوں سے حد اس لئے ساقط ہوگی کہ ذی رحم محرم کے مال میں اس کے حق کا شبہ موجود ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ سرقہ میں اس پر قطع ید کا حکم ایسا ہی ہے کہ نالغ نہیں ہوتا۔ جب ان سے حد ساقط ہوگی تو قتل کا یہ معاملہ مقتول کے ورثاء کے سپرد ہوگا۔ اگر وہ چاہیں تو تیز دھار آلے سے قتل کرنے والے کو قتل کر دلائیں، جب کہ وہ دیوانہ نہ ہو، اگر وہ لالچی یا پتھر سے قتل کیا گیا ہو تو اس کی عاقلہ پر اس کی دیت ہوگی جو مقتول کے ورثاء کو دی جائیگی۔ اور اگر بچے یا پاگل نے قتل کی ذمہ داری لی تو بھی ان کی عاقلہ پر دیت ہوگی اور اگر ان دونوں نے مال چھینا ہو تو وہ ضامن ہونگے۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بچے یا پاگل نے اخذ مال کا ارتکاب کیا ہو تو ان سب پر حد جاری نہ ہوگی۔ اور اگر عاقل نابالغ اس جرم کا ارتکاب کریں تو پھر سب پر حد جاری ہوگی، لیکن بچے اور دیوانے پر حد جاری نہ ہوگی۔ پس جب بچے یا دیوانہ ارتکاب جرم کریں تو وہ مبتوع ہونگے اور باقی تابع ہونگے۔ جب مبتوع سے حد ساقط ہوگی تو تابع سے بطریق اولیٰ ساقط ہوگی۔

گرفتاری سے قبل رہزنی نے توبہ کر لی تو کیا حکم ہے؟

جس شخص نے رہزنی کی اور مال چھینا، پھر حاکم نے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا، ابھی وہ گرفتار نہیں ہوا تھا کہ توبہ مناسب ہو کر پیش ہوگئی تو اس سے حد ساقط ہو جائیگی کیوں کہ حکم خداوندی ہے: **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ**

رَجِيحًا [المائدہ ۳۳]

”مگر جو لوگ قتل ازاں کہ تم ان پر قدرت حاصل کرو (پکڑو) توبہ کر لیں، پس جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مغفور رحیم ہے۔“

جب گرفتاری سے پہلے توبہ کرنے سے حد ساقط ہوگئی تو اب معاملہ مقتول کے ورثاء کے حوالہ ہوگا۔ اگر اس کو ہزانے قتل کیا ہو تو قصاص میں اس کو قتل کروائیں اور اگر زخمی کیا ہو تو اس سے بدلہ لے لیں، اور اگر جھینٹا ہوا مال موجود ہو تو قابلِ رابحی ہوگا اور اگر ختم ہو چکا ہو تو اس کا تاوان اس کے ذمہ ہوگا۔ اس لئے کہ توبہ کرنے سے بندوں کا حق ساقط نہیں ہوتا اور جب راہِ زنی کی حد ساقط ہوگئی حالانکہ اس نے قتل کیا ہے تو وجوبِ قصاص کے بارے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ”لہ قتل کا اعتبار اپنی اصل کے مطابق ہوگا۔“

﴿کتاب الجہاد﴾

عربی زبان میں جہاد کے لئے "سیر" کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ "سیر" سیرۃ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے طریقہ، خواہ اچھا ہو یا برا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ "فلان محمود السیرۃ" یعنی فلان شخص نیک سیرت ہے اور "فلان مذموم السیرۃ" یعنی فلان بد سیرت و بد کردار ہے۔ اصطلاح شریعت میں جہاد، نبی کریم ﷺ کی سیرت اور آپ ﷺ کے مغازی (غزوات) کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح فقہ میں "سیر" کا اطلاق جہاد فی سبیل اللہ، دین حق کی طرف دعوت دینے اور قبول نہ کرنے والوں کے ساتھ قتال کرنے، قتال فی سبیل اللہ میں براہ راست حصہ لینے ہوئے اپنی مقصد و بھرکوشش صرف کرنے یا اپنے مال یا اپنی رائے یا بکثیر جماعت کے ذریعے اس میں معاونت کرنے پر ہوتا ہے۔ یا اس کے علاوہ دیگر طریقوں سے جہاد فی سبیل اللہ میں تعاون کرنا جیسے رخیوں کا علاج و معالجہ کرنا اور کھانے پینے کا انتظام و انصرام کرنا۔ رباط بھی جہاد کے حکم میں شامل ہے۔ رباط کہتے ہیں ایسی جگہ پر پیرہ داری کرنا جس سے آگے اسلامی حکومت نہ ہو۔ جہاد کی تفصیلات کی بابت بہت زیادہ احادیث موجود ہیں۔

(۱) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ کونسا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ "الصلوة لوقتها، و برئو الدین، ثم الجہاد فی سبیل اللہ" یعنی وقت پر نماز پڑھنا، و لدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا افضل اعمال ہیں۔

(۲) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "اللہ کی راہ میں ایک صبح یا شام لگایا تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔"

(۳) حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "جس نے کسی مجاہد فی سبیل اللہ کو سامان جہاد فراہم کیا اس نے (بھی) جہاد کیا اور جو شخص کسی مجاہد فی سبیل اللہ کی خیر خواہانہ طریقہ سے گھرباری نگرانی کرتا رہا اس نے (بھی) جہاد کیا۔"

جہاد سے بھی زیادہ شاق اور دشوار کام اپنے نفس کو دوام و استمرار کے طور پر رغبت و نشاط

کیساتھ طاعات پر لگائے رکھن اور سب جا خواہشات سے اس کو دور رکھنا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرام ﷺ کا ارشاد ہے۔ ”تم جہادِ اصغر سے جہادِ اکبر کی طرف لوٹے ہو“ یعنی بندے کا اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا۔

جہادِ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور ایسا محکم فریضہ ہے کہ اس کے منکر کو کا فر قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس کی فرضیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ کتاب اللہ سے اس کی فرضیت اس آیت مبارکہ سے ثابت اور معلوم ہو رہی ہے۔ ”قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ“ [التوبہ: ۲۹] ”جو لوگ اللہ پر اور یومِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے ساتھ قتال کرو۔“

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ“ [بقرہ: ۲۱۶]

”تم پر قتال (جہاد) فرض کر دیا گیا ہے، جب کہ وہ تمہیں ناگوار ہے۔“

یعنی جہاد کی فرضیت تم پر شاق اور گراں بار ہے۔ نیز ارشاد فرمایا:

”فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ“ [التوبہ: ۵]

”مشرکین سے قتال کرو۔ جہاں ان کو پاؤ۔“

نیز فرمایا:

”وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ“ [البقرہ: ۱۹۳]

”یعنی ان سے اس وقت تک قتال کرتے رہو جب تک کہ شرک کا قلع قمع نہ ہو

جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے۔“ (یعنی دین غالب ہو جائے)۔

احادیث مبارکہ سے بھی جہاد کا حکم ثابت ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے اپنا مال اور اپنی جان مجھ سے محفوظ کر لی، البتہ اسلام کا حق باقی رہے گا اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔“

نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”تمن چیزیں ایمان کی اصل (بنیاد) ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے سے تعرض نہ کرنا، اس کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر قرار نہ دہ، اور کسی عمل کی وجہ سے اسلام سے خارج نہ کرو۔ اور جہاد اس وقت سے جاری ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا اور

اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سیری امت کا آخری ٹھکانہ دجال سے قتال کرے گا، کسی ظالم کا ظلم یا عادل کا عدل اس کو باطل نہیں کرے گا۔ اور تقدیر پر ایمان لانا، ایسی امت بھی اس کی فرضیت کی دلیل ہے، چنانچہ رسول کریم ﷺ جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تھے تو اس کے امیر کو وصیت فرماتے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور فرماتے تھے کہ ”واللہ کے نام، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور جو اللہ کا انکار کرے اس سے قتال کرو، جہاد میں خیریت کا ارتکاب نہ کرو اور دھوکہ نہ دو اور مشد نہ بٹاؤ اور بچے کو قتل نہ کرو۔ جب مشرکین میں سے اپنے دشمن کا سامنا ہو تو ان کو تین چیزوں کی طرف بلاؤ، ان میں سے جو چیز قبول کریں تم بھی اس کو قبول کرلو اور ان سے تعرض نہ کرو، ان کو اسلام کی طرف دعوت دو، اگر وہ یہ دعوت قبول کر لیں تو تم بھی ان کی طرف سے قبول کرلو اور پھر ان سے تعرض نہ کرو۔ پھر ان کو اپنے علاقے سے منتقل ہو کر مہاجرین کے علاقے میں آنے کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ اگر وہ یہ کام کر لیں تو ان کے لئے وہی انصاف ہوگا جو مہاجرین کے لئے ہوتا ہے اور ان پر وہی بار ہوگا جو مہاجرین کے لئے ہوگا۔ اگر وہ اپنے علاقے سے منتقل ہونے سے انکار کریں تو ان کو بتاؤ کہ وہ مسلمان دیہاتیوں کی طرح ہونگے۔ ان پر وہی احکام لاگو ہونگے جو ان مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور مالی اور غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، مگر یہ کہ وہ مسلمانوں کے شانہ بہ شانہ جہاد کریں، اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیہ کا مطالبہ کرو، اگر وہ قبول کریں تو تم بھی ان سے قبول کرو اور تعرض سے باز رہو، اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کریں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ان کیساتھ قتال کرو اور جب تم قلعہ والوں کا محاصرہ کرو اور وہ (دشمن) یہ چاہیں کہ تم ان کو اللہ اور اس کے نبی کی امان اور پناہ میں دیدو تو ایسا نہ کرو بلکہ تم (ان کو اپنی اور اپنے ساتھیوں کی) امان اور پناہ دو، کیونکہ تمہارا اپنی امان توڑنا اس سے زیادہ اہون (آسان اور ہلکی) ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی پناہ اور امان کو پائے مال کرو، اور جب اہل قلعہ کے محاصرہ کے وقت وہ (دشمن) تم سے یہ چاہیں کہ تم ان کو اللہ کے حکم پر (قلعہ سے) اتار دو تو تم ان کو اللہ کے حکم پر نہ اتارو بلکہ اپنے حکم پر اتارو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم اللہ کے حکم کو پورا کر سکو، یا نہ کر سکو۔“

جہاد کا حکم

نفیر عام کی صورت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور نفیر عام نہ ہو تو فرض کفایہ ہے۔ پہلی بات کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے:

”إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا“: [البقرہ: ۱۹۱]

”ہلکے اور بوجھل ہو کر نکلو۔“

نفسیر عام کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے، کیونکہ تمام کے تمام لوگوں کے نکلنے سے ہی اصل مقصود ”غلبہ دین اور تہذیب شرکین“ حاصل ہوگا، اس لئے ان پر جہاد نماز وغیرہ کی طرح فرض عین ہوگا جب دشمن (مسلمانوں کے) شہر پر حملہ کر دے۔ اور جہاد کا حکم نافذ ہو جائے تو تمام لوگوں پر اس کا دفاع واجب ہوگا، عورت بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلے گی جبکہ وہ قتال کے طریقہ کو جانتی ہو اور بالغ، جس کے والدین موجود ہوں، ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد پر نکلے گا۔ کیونکہ جہاد نماز و روزہ کی طرح فرض عین ہو چکا ہے۔ اگر صورت حال ایسی نہ ہو تو جہاد فرض کفایہ ہوگا۔ یعنی بعض لوگ جہاد کے فریضہ کو قائم کریں تو باقی لوگوں سے اس کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، اس لئے کہ جہاد سے مقصود کفر کا شر دور کرنا، ان کی قوت و شوکت کو توڑنا اور اسلام کا یول بالاکرنا ہے۔ پس جب بعض لوگوں کے قائم کرنے سے مقصود حاصل ہوتا ہے تو دوسروں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ان کے ذریعہ کفایت نہ ہو تو الاقرب فالاقرب کے مطابق فرض ہوگا، تا آنکہ کفایت حاصل ہو جائے۔

حضور نبی کریم ﷺ جہاد کے لئے جایا کرتے تھے جبکہ مدینہ کے تمام کے تمام لوگ نہیں جاتے تھے، نیز اس لئے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی منکر ہے لہذا بطور کفایت کے فرض ہوگا۔ نیز اس لئے کہ اگر تمام کے تمام لوگوں پر فرض قرار دے دیا جائے تو مسلمانوں کے تمام مصالح (معاملات) اور نظام زندگی بخل کا شکار ہو جائے۔ البتہ اگر جہاد کے لئے کوئی بھی کھڑا نہ ہو تو دیگر فرائض کفایہ کی طرح اس کے ترک کرنے کے سبب تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ تمام دنیا کے لوگوں پر جہاد علی الکفایہ واجب ہے۔ بلکہ حاکم وقت پر لازم ہے کہ وہ تمام اسلامی سرحدات کو غازیوں کی ایک جماعت سے خالی نہ رہنے دے۔ ان غازیوں کے پاس دشمن سے لڑنے کا ضروری سامان بقدر کفایت موجود ہو۔ جب لوگ اس کو قائم کریں تو باقیوں سے اس کا وجوب ساقط ہو جائیگا اور اگر سرحدات پر مامور مجاہدین کفار کے مقابلہ سے عاجز ہوں اور ان پر دشمن کے حملہ کا خوف ہو تو قریب کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی جان، مال اور اسلحہ کے ذریعے ان کی مدد کریں۔ جیسا کہ ہم ذکر چکے ہیں کہ جہاد تمام اہل جہاد پر فرض ہے، البتہ بعض لوگوں کے اہتمام کرنے سے حصول کفایت کی بنا پر باقیوں سے ساقط ہوگا، بصورت دیگر ساقط نہیں ہوگا۔

حاصل یہ ہے کہ جب نفسیر عام ہو تو جہاد ہر اس شخص پر فرض عین ہو جاتا ہے جو دشمن کے قریب ہو اور جو لوگ دشمن سے دور ہوں تو ان پر جہاد فرض کفایہ ہوگا اور عدم احتیاج کی صورت میں

ان کے لئے جہاد نہ کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر ان کی اہلیانِ عیال آجائے بایں صورت کہ جو لوگ دشمن کے قریب ہیں وہ دشمن سے مقابلہ کرنے سے عاجز اور قاصر آگئے ہیں یا عاجز تو نہیں آئے لیکن کسل مندی کی بنا پر جہاد نہیں کر رہے تو ان کے آس پاس کے مسلمانوں پر نماز و روزے کی طرح جہاد فرض عین ہوگا۔ ان کے لئے ترکِ جہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ فرضیت درجہ بدرجہ شرفاً و غرباً تمام اہل اسلام پر ہوگی۔ جیسے میت کی نماز جنازہ ادا کرنا کہ جو شخص شہر کے کسی گوشہ میں فوت ہو جائے تو اس کے پڑوسیوں اور اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اہتمام و انتظام کریں جو لوگ اس میت سے دور رہتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگر دور رہنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ اہل میت اس کے حقوق کو ضائع کریں گے یا اس کے حقوق کی ادائیگی سے عاجز ہیں تو پھر ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اس میت کے حقوق ادا کریں، اسی طرح یہاں پر بھی ہے۔

جو لوگ جہاد کے مکلف نہیں ہیں

بچے پر جہاد فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے اور اگر ایک لڑکا قریب البلوغ ہو اور وہ قتال کی طاقت رکھتا ہو تو باپ اس کو جہاد پر جانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ جہاد ایسے بالغ لڑکے پر فرض نہیں ہوگا جس کے والدین یا والدین کے والدین اس کے جانے کو پسند نہ کرتے ہوں، اگر ان کی جان کے ضیاع کا خوف ہو تو ان کی اجازت کے بغیر نہ جائے کیونکہ والدین کی اطاعت فرض عین ہے اور جہاد پر جانا فرض کفایہ ہے، فرض عین کی رعایت کو ملحوظ رکھنا اس پر مقدم ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے جہاد پر جانے کی اجازت لی تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: فقیہما فہما جہاد۔ یعنی پھر ان کی اطاعت کرو اور یہی تمہارا جہاد ہے۔^۱

حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ نے جب جہاد پر جانے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: اپنی والدہ کی اطاعت کو لازم جانو کہ اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔^۲

عورت پر بھی جہاد واجب نہیں ہے، کیونکہ عورت کی بنا پر اہل قتال میں سے نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر خاوند اس کو اجازت دے تو جہاد پر جاسکتی ہے۔ اور عورت کے حق میں جہاد فرض کفایہ اس وقت ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار بھی جہاد پر جائے، کیونکہ جب حج میں (جو کہ فرض عین ہے) اس میں عورت کے ساتھ محرم کا ہونا شرط ہے تو اس میں بھی شرط ہوگا۔

اسی طرح نابینے آدمی، ایا جی اور جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں، ان پر بھی بوجہ عجز

کے جہاد واجب نہیں ہے۔ نیز ارشاد خداوندی ہے:

"لَيْسَ عَلَيَّ الْأَعْمَىٰ خَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ خَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْمِيِّ خَرْجٌ" [انور ۱۶]

"زندھے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور لنگڑے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور بیمار پر بھی کوئی گناہ نہیں۔"

یہ قیامت مبارکہ معذورین کے متعلق نازل ہوئی ہے جن کے لئے جہاد پر نہ جانا جائز ہے۔ کیونکہ قتال میں اعضاء کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ پانچ، لنگڑا اور دوسرے معذورین مجرک بنا، ہر اس کے اہل نہیں ہیں۔

جہاد ابتدائی صورت میں دعوت الی اللہ کا نام ہے

مسلمان مجاہدین جب اہل عرب کا شہر یا قلعہ میں گھیراؤ (محاصرہ) کر لیں تو ان کو اولاً اسلام کی طرف دعوت دیں جیسا کہ اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ بیان ہو چکی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات مخالفین اسلام کی دعوت قبول کر لیتے ہیں اور مسلمان بھی ہو جایا کرتے ہیں تو اس صورت میں مقصود حاصل ہو گیا، لہذا اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان سے قتال ممنوع ہوگا، جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "امروا ان یقاتل الناس" احدیث "یعنی مجھے ظلم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں تا وقتیکہ وہ مسلمان ہو جائیں۔" نیز اصل مقصود بھی یہی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور یہ مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو انہیں جزیہ کی طرف دعوت دی جائیگی جب کہ وہ جزیہ دینے کے اہل ہوں۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

"يَحْسَىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ" [التوبة ۳۲۹]

"یہاں تک کہ وہ ذکیں ہو کر جزیہ ادا کریں۔"

ان کی طرف سے جزیہ اس لئے قبول کیا جائے گا کہ ان کا اور مسلمانوں کا نفع و نقصان مشترک ہو۔ یعنی ان کا مال اور ان کی جان مسلمانوں کی حرج محض ہو جائے۔

مسلمانوں پر واجب ہے کہ جسے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اس کو اسلام کی دعوت دیں تا کہ انہیں معلوم ہو سکے کہ ان سے قتال کس بنا پر کیا جا رہا ہے۔ بعض وقت وہ دعوت کو قبول بھی کر لیتے ہیں، اس صورت میں قتال کی مشقت سے بھی بچاؤ ہوگا۔ نیز اس سے قبل ایک حدیث بھی گزر چکی ہے۔ اور جسے اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو اسے قتال سے پہلے اسلام کی طرف دعوت دینا

مستحب ہے تاکہ انہیں خوب اندازہ ہو جائے اور یہ تجدید دعوت واجب نہیں ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے بنو مصطلق پر حملہ کیا تھا اور وہ اس وقت غفلت میں تھے اور ان کے چوپائے پانی پانی رہے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کفار کو اسلام کی دعوت پوری طرح پہنچ چکی ہو اس کے بعد تجدید دعوت کے بغیر ہی ان کے ساتھ قتال کرنا جائز ہے۔

اگر وہ (دشمن) اسلام بھی قبول نہ کریں اور جزیہ دینے سے بھی انکار کریں تو اللہ تعالیٰ سے فتح اور نصرت کی دعا کرتے ہوئے ان پر حملہ کر دو اور ان کے ساتھ لڑائی کرو، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے مددگار ہیں اور غرق اور حرق کے ذریعہ اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے جائز ہے کہ وہ ان کے درختوں کو کاٹ ڈالیں، خواہ وہ درخت پھلدار ہوں اور ان کے کھیت کسی بڑی مشقت کے بغیر ہی برباد کر دیں، اگر ان کے بغیر ہی قدرت اور غلبہ ہو جائے تو پھر یہ سب کچھ جائز نہیں ہے لیکن جب اس کے بغیر مسلمانوں کی کامیابی اور غلبہ ممکن نہ ہو تو پھر جائز ہے، جب مسلمانوں کی کامیابی کا غالب گمان ہو تو ایسی کارروائی مکروہ ہوگی۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے بنو نضیر کے کھجور کے درخت جلادے تھے اور ان کو کٹوا دیا تھا جو کہ مقام یثرب میں تھے۔ پھر یہ آیت اتری: ”مَّا قَطَعْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أَوْ تَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ“ [اعشر: ۵] ”جن درختوں کو تم نے کاٹا یا جن کو تم نے اپنی جڑوں پر باقی رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔“ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب یہودیوں کی بات سے بعض مسلمانوں کے دلوں میں کچھ شبہ پیدا ہونے لگا تھا، یہودیوں نے کہا تھا کہ اے محمد ﷺ! آپ تو فساد سے روکتے ہیں، پھر آپ نے کھجور کے ان درختوں کو کیوں کٹوایا اور جہاں؟ کیا یہ فساد ہے یا اصلاح؟ آیت کا اگلا حصہ یہ ہے: ”وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ قَوْمِكَ“ [اعشر: ۵] ”تاکہ وہ ان فاسقوں کو رسوا کرے۔“ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ آنحضور ﷺ کا یہ عمل فساد نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ آپ ﷺ نے ہمارے حکم سے ہی کیا ہے۔ جب آنحضرت ﷺ فاتحانہ انداز میں طائف کی جانب رواں دواں تھے تو قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی کے باغ کے پاس سے گزر رہا جو اس میں پناہ لئے ہوئے تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ یا تو باج آ جاؤ ورنہ ہم تیرے باغ کو تھکھ سمیت جلادیں گے۔ اس نے باغ سے نکلنے سے انکار کیا، پس آپ ﷺ نے اس باغ کے جلاؤ لے لے کا حکم دیا اور جس وقت طائف کے قلعہ کے قریب اترے تو آپ ﷺ نے ان کے انکھور کے درخت کاٹ ڈالنے اور ان کو جلاؤ لے لے کا حکم دیا تاکہ وہ (دشمن)

خوب چلیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَا يَطُوتُونَ مَرْجَلَنَا يَعْبُطُ الْكَفَّارُ وَلَا يَنْتَلُونَ مِنْ عَذَابِنَا إِلَّا نُحِبُّ

لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ“ (البقرہ: ۲۰۰)

”اور انہیں قدم رکھتے کسی جگہ جس سے کہ خفا ہوں کا فراور نہ چھینتے ہیں دشمن سے

کوئی چیز مگر لکھا جاتا ہے ان کے واسطے اس کے بدلے نیک عمل“

اور جو ایسا چلنا چلے جو کفار کے لئے موجب غیظ ہو اور دشمنوں کی جو کچھ ضروری ان سب پر ان کے نام

ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔“

کفار مسلمان قیدیوں کو سپر (ڈھال) بنائیں تو کیا حکم ہے؟

اگر کفار مسلمان قیدیوں کو سپر (ڈھال) بنائیں تو مسلمان جو بدین حملہ سے باز نہ آئیں، کیونکہ وہ اس کو مسلمانوں کے قتال کو بالکل ختم کرنے کا ذریعہ بنائیں گے، البتہ مسلمان کفار پر حملہ کا قصد کریں، کیونکہ مسلمان کو قصد اقل کرنے باز نہیں ہے اور جب حملہ کے فعل میں کا فراور مسلمان کا امتیاز (فرق) نہ ہو پائے تو ہم کا فروں پر حملہ کا قصد (نیت) کریں گے، اگر کوئی مسلمان جس کو کفار نے اپنا سپر (ڈھال) بنایا ہو، زخمی ہو جائے یا مارا جائے تو ہم اس کے ضامن نہیں ہوں گے، حملہ آور مجاہد کا قول مع ایسین معتبر ہوگا کہ اس نے کفار پر حملے کا قصد کیا تھا نہ کہ مقتول مسلمان کا قصد کیا تھا۔ کیونکہ اصول ہے: ”الْفُرُوضُ لَا تَقْرُونُ بِالْغَوَامَاتِ“ یعنی فروض اور اداوان جمع نہیں ہوتے جیسا کہ اگر کوڑے لگنے یا ہاتھ وغیرہ کے کٹنے سے کوئی محدود (مزیاتہ شخص) مر جائے تو اس کا خون رائج نہیں ہوتا ہے۔

لڑائی میں عورتوں کے نکلنے کا حکم

عورتیں مردوں کے ہمراہ بڑے شہر میں نکلیں گی۔ محدود افراد پر مشتمل چھوٹے لشکر میں نہیں نکلیں گی۔ اور جو کام ان کے لائق و مناسب ہیں انہیں بجالائیں گی۔ مردوں کی جگہ مقتولین کی خدمت بجالائیں گی، تمام مرد حضرات قتال اور لڑائی میں مصروف بہ عمل رہیں گے اور جوان عورتیں اپنے گھروں میں رہیں گی مردوں کے شانہ بہ شانہ قتال میں حصہ نہیں لیں گی، یہ بات فتنہ و فساد کو دور کرنے کے لئے ہے، البتہ ضرورت کے وقت باحیا ہو کر مردوں سے بچتے ہوئے نکلیں گی۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں عورتیں جہاد کے لئے نکلا کرتی تھیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے دن جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یکطرف ہو گئے تھے تو میں نے عائشہ بنت ابی بکرؓ اور ام سلیمؓ کو دیکھا کہ دونوں پانی کے مشکیزے اپنی کمر پر لاد کر لاتیں، پھر لوگوں (زخموں) کے منہ میں پانی ڈالتیں، پھر واپس جا کر مشکیزوں کو بھرتیں، پھر آ کر ان لوگوں کے منہ میں پانی اٹھالتیں۔^۱

رجعِ بنت معوذہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ہوتی تھیں، زخموں کو پانی پلاتیں اور ان کا علاج کرتی تھیں اور مستحلوین کو اٹھاتی تھیں۔^۲

ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کے ساتھ سات غزوات میں شرکت کی ہے۔ میں لوگوں کے کجاوس میں پیچھے رہتی تھی، عورتوں کا کام زخموں کی دوا و علاج ہوتا تھا۔^۳

نجدۃ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ رسول اللہ ﷺ عورتوں کو جہاد پر ساتھ لے جاتے تھے اور کہا ان عورتوں کے لئے بھی جہاد میں حصہ مقرر کرتے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو جواب میں لکھا کہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھنے کے لئے خط لکھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ عورتوں کو جہاد پر لے جاتے تھے؟ آنحضور ﷺ ان کو جہاد پر لے جاتے تھے اور وہ عورتیں زخموں کا علاج معالجہ کرتی تھیں اور انہیں مالِ غنیمت میں سے حصہ بھی دیا جاتا تھا۔^۴

ام عطیہ رضی اللہ عنہا عورتوں کو غسل دیا کرتی تھیں، اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم بنت سلمان رضی اللہ عنہا بھی آنحضرت ﷺ کے ساتھ جہاد میں جایا کرتی تھیں، جنہیں کے دن جب لوگ ایک طرف کو چلے گئے تھے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ کے ساتھ مل کر قتال میں حصہ لیا۔ لیکن ایسے فوجی دستے جن میں عورتوں کی شرکت عام طور پر قہر سے محفوظ نہ ہو، اس میں عورتوں کا لٹکانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں عورتوں کی نصیحت اور ضیاعِ معرضِ خطر میں ہوتا ہے۔

عہد شکنی، خیانت اور مسئلہ کرنے کی ممانعت

مسلمانوں کو عہد شکنی، خیانت اور مسئلہ نہیں کرنا چاہئے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جس مسلمان کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو معاہدہ کی عدت ختم ہونے تک اسے اس کا پاس رکھنا چاہئے۔ یا پھر برابری کے طور پر اس معاہدہ کو توڑ دیا جائے۔^۵

۱۔ (صحیح بخاری: ۵۸۴) ۲۔ ایضاً ۳۔ (الامامہ: ۳/۴۷۷) ۴۔ (سنن ابی داؤد: ۴۸۲۳) ۵۔ (صحیح مسلم: ۱۷۷۳)

معلوم ہوا کہ عہد شکنی سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہئے۔ جسے ”غدر“ کہتے ہیں۔
اور مال غنیمت میں سے چوری کا ارتکاب ”غلول“ کہلاتا ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“

(آل عمران: ۷۵)

”اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے اور جو شخص خیانت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس خیانت کردہ چیز کو لائے گا۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کے سامان کی حفاظت کے لئے کرکہ نامی آدمی مقرر تھا، وہ فوت ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”هو لي النار“ وہ جہنم میں ہے، لوگوں نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک عباد (چوہ) چوری کی تھی۔ معاہدہ سے قبل دھوکے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ یہ ایک (جنگی) تدبیر اور چال ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”المعرب عذبة“ یعنی جنگ دھوکے کا نام ہے۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ دشمن کا مسئلہ نہ کریں یعنی دشمن کے قیدیوں کے ہاتھ پاؤں یا ان کے دیگر اعضاء کان، ناک، زبان، انگلیاں وغیرہ کاٹ کر پھر ان کو قتل کر دینا یا رہا کر دینا مناسب نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مسئلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سر کاٹ دیجئے جائیں اور پیٹ چیر دیجئے جائیں۔ اس سے ممانعت ہے۔ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ ہمیں صدقہ و خیرات کی ترغیب دیا کرتے تھے اور مسئلہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قتل کے طریقہ میں اہل ایمان سب سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔“

عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت

مسلمان مجاہدین کو چاہئے کہ وہ کسی عورت یا بچے یا بوڑھے یا شیخ فانی یا اپنا بیٹا وغیرہ کو قتل نہ کریں، کیونکہ وہ اہل قتال میں سے نہیں ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی بادشاہ ہو یا قتال پر قدرت رکھتا ہو یا اس کی ترغیب دیتا ہو یا جنگ میں صاحب الرائے ہو یا جو شخص مال و دولت کے ذریعے

۱ [صحیح البخاری: ۶۲۳] ۲ [صحیح مسلم: ۱۳۶۸۳]

۳ [سنن ابی داؤد: ۵۳۳۳] ۴ [سنن ابی داؤد: ۵۳۳۳]

دوسروں کو لڑائی پر آمادہ کرتا ہوتا ہوا یوڑھا ہوا لیکن جنگی تدابیر سے واقف ہو تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اور احناف کے نزدیک ان کا قتل محاربہ کی وجہ سے مباح ہے۔ لہذا اگر ان میں سے کوئی شخص قاتل کرے تو اس کا شرور کرنے کی غرض سے اس کو قتل کیا جائیگا۔ لڑائی کی ترغیب دینے والے کو بھی قتل کیا جائیگا اور جس کی رائے سے لڑائی میں زیادہ مدد مل سکتی ہو یا جس کے پاس مال و دولت ہو اور وہ اس کے ذریعے مدد کرتا ہو تو وہ بھی لڑنے والے (دشمن) کی طرح ہے۔ خود نبی کریم ﷺ نے درید بن الصمد کو قتل کیا تھا، حالانکہ اس کی عمر ایک سو بیس سال کی تھی، کیونکہ وہ صاحب الرائے تھا۔ چنانچہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شر خھھ" یعنی مشرکین کے بوڑھوں کو قتل کرو اور ان کے بچوں کو زندہ رہنے دو۔ اگر نصاریٰ کے پادری اور ان کی عبادت گاہوں کے لوگ، دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اور دوسروں کو لڑائی پر آمادہ کرتے ہوں یا مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کی رہنمائی کرتے ہوں تو ان کو بھی قتل کیا جائے، لیکن اگر وہ مخالفین (دشمنوں) کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہو اور نہ ہی مسلمانوں کی پوشیدہ امور ان کو بتاتے ہوں بلکہ اپنے آپ کو انہوں نے عبادت گاہوں تک محدود کر رکھا ہو تو پھر ان کو قتل نہ کیا جائے گا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کسی غزوہ (جہاد) میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو رسول اللہ ﷺ نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ ۱۲

رباع بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے، آپ ﷺ نے دیکھا کہ لوگ کسی چیز پر جمع ہیں، آپ ﷺ نے ایک شخص کو بھیجا کہ دیکھ یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ اس نے آکر بتایا کہ ایک مقتول عورت پر جمع ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا، یہ عورت تو قتال کے لائق نہیں تھی، اس لشکر کے امیر خالد بن الولید رضی اللہ عنہ تھے، آپ ﷺ نے ان کی طرف ایک آدمی بھیجا اور فرمایا کہ "خالد بن ولید کو کہو کہ وہ کسی عورت اور اجیر (مزدور) کو ہرگز قتل نہ کریں۔" ممکن ہے کہ وہ اجیر اہل قتال میں سے نہ ہو اس لئے اسے قتل کرنے سے منع فرمایا۔

اگر دشمن کی صف میں باپ موجود ہو تو کیا حکم ہے؟

مسلمانوں کے لئے یہ امر مکروہ کہ وہ اپنے جنگجو باپ کو قتل کرنے میں پہل کرے، واللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَصَاحِبُهُمَا مِنَ الذِّكْرِ مَعْرُوفًا ۝۱۵

”اور نہ میں ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقہ سے پیش آؤں۔“

اور عام حالات میں باپ پر خرچ کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا اس کو قتل کرنا اس قسم کے خلاف ہے۔ لیکن جب باپ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کا قصد کرے اور بیٹے کے لئے قتل کے سوا اس کے دفاع کی اور کوئی صورت نہ ہو تو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ کیونکہ اصل مقصد تو دفاع ہے جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے احد کی لڑائی میں اپنے باپ کو قتل کیا تھا، اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے احد کی لڑائی میں اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ماموں عاص بن ہشام کو بدر کی لڑائی میں قتل کیا تھا۔ نیز ارشاد خداوندی ہے:

”لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَمَلَهُمْ“ [المائدہ: ۵۴]

”تو نہ پائے گا کسی قوم کو جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ایسوں سے جو مخالف ہو اللہ کے اور اس کے رسول ﷺ کے خواہ وہ اپنے باپ ہوں یا اپنے بیٹے۔“

کفار سے امن و صلح کا معاہدہ کرنا

جب مسلمانوں کے پاس قوت موجود ہو تو اس صورت میں اہل حرب (کفار) سے امن و صلح کا معاہدہ کرنا مسلمانوں کے لئے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے اور اس سے جہاد کا صورت اور معنی ترک کرنا یا اس کی تاخیر لازم آتی ہے۔ کیونکہ اس معاہدے کا مطلب ہے امن و صلح کی طلب اور ارشاد خداوندی ہے:

فَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَمَلَهُمْ“ [المائدہ: ۵۴]

”سو تم پوچھو کہ نہ ہو جاؤ اور نہ لگو پکارنے صلح اور تم ہی رہو گے غالب۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے ساتھ قتال کرنے میں کمزور نہ پڑو کہ ان کو صلح کی دعوت دینے لگو، جب کہ تم ہی اللہ کے وعدہ نصرت و اعزاز کے مطابق سر بلند ہو گے۔

اور اگر مسلمانوں کے پاس قوت موجود نہ ہو اور انہیں کفار کی طرف سے اپنی جان کا خوف ہو تو پھر صلح کا معاہدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کی بہتری اسی میں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاِجْنَحْ لَهُمْ“ [الانفال: ۶۱]

”اور اگر وہ چھٹیس صبح کی طرف تو تو بھی جھگڑائی طرف“

اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ صبح کی طرف نکل ہوں تو تم بھی ان کی طرف نکل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ مصالحت کرو۔ اور اس میں اسلام اور اہل اسلام کی مصلحت معتبر ہے۔ لہذا مصلحت کا تقاضا ہو تو مصالحت جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حدیبیہ کے سال اہل اسلام سے دس سال کا جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا، نیز اس لئے کہ جب امن و صلح کا یہ معاہدہ مسلمانوں کی مصلحت کی خاطر ہو تو وہ بھی معنی جہاد ہوگا۔ نیز اس لئے کہ اصل مقصد کفر کے شر کو دور کرنا ہے اور یہ مقصد اس سے حاصل ہو گیا۔ مگر وقت اگر چاہے تو دس سال سے بھی زیادہ مدت کے لئے صلح کا معاہدہ کر سکتا ہے جبکہ مصلحت اس کا تقاضا کرتی ہو، کیونکہ مسلمانوں کی مصلحت اور بہتری کسی مدت کے ساتھ متعین نہیں کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ اگر حاکم نے ان کے ساتھ ایک مدت کے لئے معاہدہ کیا ہو، پھر اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ قتال کرنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے تو اس معاہدے کو فسخ کرے اور ان کو فسخ معاہدے کی اطلاع کر دے تاکہ عہد شکنی سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فَإِذَا لَاقِيَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ [الأنفال: ۵۸] ”پس آپ اس عہد کو ان کی طرف برابر طریقہ پر بھیج دیں۔“ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے اس معاہدے کو جو ان مکہ کے ساتھ طے پایا تھا۔ واپس کر دیا تھا، نیز اصل اعتبار اسلام اور اہل اسلام کی مصلحت و خیر خواہی کا ہے۔ جب مصلحت بدل گئی تو اب اس معاہدے کو قائم نہ رکھنا جہاد ہوگا، اور اسے برقرار رکھنا صورت اور معنی ہر اعتبار سے ترک جہاد ہوگا۔ البتہ اتنی مدت جس میں قزم کفار کو عہد کی اطلاع ہو سکے، اسے محفوظ رکھنا ضروری ہوگا۔ جب اتنی مدت پوری ہو جائے (مُزِر جائے) جس میں کفار کا رئیس (بادشاہ) اپنے اطراف مملکت میں رد معاہدے کی خبر پہنچا سکتا ہو تو ان سے قتال کرنا جائز ہوگا، اگرچہ وہ (رئیس کفار) ان کو مطلع نہ کرے۔ کیونکہ کوئی ایسی ان کے رئیس کی ہے لہذا یہ عہد (عہد شکنی) شمار نہ ہوگا۔ اگر دشمنوں کی طرف سے معاہدے میں خیانت کی ابتدا ہو اور ان کا رئیس اس بد عہدی سے باخبر ہو تو رد معاہدے کے بغیر ہی مسلمان ان سے قتال کریں، کیونکہ انہوں (دشمنوں) نے عہد شکنی کا ارتکاب کیا اور ان کا رئیس بھی اس سے باخبر تھا۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ کفار مکہ نے جو خزانہ پر حملہ کیا اور رسول اللہ ﷺ نے اہل مکہ کو آگاہ کئے بغیر سرزمین مکہ پر حملہ کر کے مکہ کو فسخ کیا، حالانکہ مذکورہ صورت حال کو دیکھ کر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یعنی تا حد معاہدے کی مدت تو باقی ہے؟ اس پر رسول اللہ ﷺ نے جواب فرمایا کہ اہل مکہ نے جو بیکری کی مداخلت سے بنو خزاعہ پر حملہ کر کے معاہدہ

توڑ دیا ہے۔ لہذا دریں صورت معاہدے کی مقررہ مدت کی تکمیل یا تقاضا معاہدہ کے باعث کفار مکہ کو معاہدہ صلح سے دستبرداری کی اطلاع کرنا لازمی نہیں ہے، واعدی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: **اتھم غدر وا ونقضوا العهد فانما غازیہم**۔ یعنی انہوں نے عہد شکنی کی پس میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔^{۱۰}

لیکن اگر عہد شکنی کا یہ فعل ان کے رئیس کی اجازت کے بغیر ہو تو سب کے حق میں عہد شکنی قرار نہیں دی جائیگی، بلکہ صرف ان ہی لوگوں کے حق میں عہد شکنی ہوگی اور ان ہی کے ساتھ قتال کیا جائیگا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے مشرکین کی ایک جماعت سے (بالتین مدت) معاہدہ کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا کہ وہ اپنے معاہدات میں غور کریں۔ چنانچہ جن سے چار ماہ کا عہد تھا ان کے معاہدے کو مدت معین تک کے لئے برقرار رکھا گیا۔ اور جن سے چار دس سے زیادہ کا عہد تھا ان کے معاہدے کی مدت کو کم کر کے چار ماہ کر دیا گیا۔ اور جن سے چار ماہ سے بھی کم کا عہد تھا ان کے معاہدے کی مدت میں توسیع کر کے اس کو چار ماہ کر دیا گیا، ارشاد خداوندی ہے:

”بَوَّأَ قَاتِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى الَّذِیْنَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ“ (المائدہ: ۱۰)

”صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا عہد ہوا تھا۔“

سورہ براءت کی ابتدائی دس آیتیں اتریں تو حضور نبی کریم ﷺ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ دس آیات دے کر اہل مکہ کے پاس بھیجا کہ یوم نحر کو جب سب مشرکین جمع ہوں، ان آیات کو ان کے سامنے پڑھ دینا اور ہر صاحب معاہدہ سے دستبردار ہو جانا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے لئے روانہ ہوئے تو جبریل رضی اللہ عنہ نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ”آپ کی طرف سے آپ کا کوئی اہل بیت جائے“ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب کا عرف یہ تھا کہ معاہدے کرنے یا اس کو توڑنے کے لئے قبیلے کا سردار جانا تھا، چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا کہ تم ان آیات کو ان کے سامنے پڑھنا کہ عذر ختم ہو اور وہ یہ نہ کہیں کہ یہ تو معاہدہ توڑنے کے اس طریقے کے خلاف ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سورہ براءت کی آیات دے کر اہل مکہ کی طرف بھیجا تھا تو اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تم کس بات کا اعلان کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ اعلان کرتے تھے کہ جنت میں

مومن آدمی ہی داخل ہوگا، بیت اللہ کا طواف ننگے بدن کوئی نہیں کرے گا، جس کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا معاہدہ ہو اس کی مدت چار ماہ تک ہوگی، جب چار ماہ گزر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، مشرکین سے دستبردار ہو جائیں گے! اور آئندہ سال کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔“ لہٰذا جب صلح کا معاہدہ جس کی مدت متعین ہو اس کا وقت گزر جائے تو رد معاہدہ کی اطلاع دینے بغیر ہی عہدہ (معاہدہ) ختم ہو جائے گا۔ اس صورت میں کوئی حرج نہیں کہ مسلمان مجاہدین ان پر یلغار کر دیں، کیونکہ وقت گزرنے سے متعین مدت کے لئے کیا جانے والا معاہدہ باطل ہو جاتا ہے۔ ان کفار کی طرف سے جو کافراں معاہدہ امن و صلح کے ساتھ ہمارے ہاں (دارالاسلام میں) آجائے، پھر وہ مدت صلح گزر جائے اور وہ کافر ہمارے ملک میں موجود ہوں تو امن والی جگہ واپس جانے تک وہ ایمان میں ہوگا۔ اس کو قتل کرنا یا قید کرنا حلال نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”ثُمَّ اِذَا لَقِیْتُمْ فِیْ غَزَاۃٍۭ الْاِیْمٰنَ ۙ فَتَوٰبَ ۙ“ ”پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دو۔“ جب مسلمان دارالحرب میں ہوں اور وہ جہاد کر رہے ہوں یا مجاہدین کی خدمت میں مصروف ہوں تو وہاں اپنے لئے اور اپنے آلات و سامان کے لئے جو کچھ پاکیں ان کو ذخیرہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت کعب بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”خدا جانتا ہے کہ ایک شام ہم خیبر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ ایک یہودی کا بکریوں کا ریوڑ ان کے قلعے کی طرف جانا چاہ رہا تھا، اور ہم نے ان یہودیوں کا محاصرہ کر رکھا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کون ہے جو اس ریوڑ میں سے ہمیں کھلائے؟“ کعب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”فافعل“ یعنی پھر یہ کام تم کرو۔“ اللہ ریٹ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”ہمیں غزوات کے دوران شہداء اور انگوڑ حاصل ہوتے تھے، ہم وہ کھا لیتے تھے انہیں رکھتے نہیں تھے۔“

البتہ مسلمان مجاہدین کے لئے یہ جائز نہیں کہ مال غنیمت میں سے کچھ بھی اپنے لئے تقسیم سے قبل لیں، کیونکہ سوئی اور دھاگہ کے برابر چیز بھی لینا غلول کے حکم میں آتا ہے، جو لوگ تجارت کی غرض سے وہاں گئے ہوں، جہاد و قتال کے لئے نہ گئے ہوں، ان کے لئے کفار کا مال قبیحاً لینا ہی جائز ہے۔ کیونکہ تاجر کا مال غنیمت میں کوئی حق نہیں ہے۔

کافر کا اسلام لاکر اپنے آپ کو محفوظ بنالینا

جب دارالحرب کا کوئی باشندہ (کافر) مسلمان ہو جائے تو اپنے اسلام لانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی نابالغ اولاد کو بھی محفوظ اور مومن کر لیتا ہے۔ کیونکہ چھوٹے بچے بھی اس

کے اسلام لانے کی وجہ سے جمعا مسلمان ہوں گے اور آؤ شمار ہونگے، اسی طرح ہر وہ مال جو اس کے پاس ہو یا کسی مسلمان یا ذمی کے پاس امانت کے طور پر اس سے رکھوایا ہو وہ بھی محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”من اسلمہ علی شیء فھو لہ“، یعنی جو شخص جس چیز پر مسلمان ہو تو وہ چیز اسی کی ہوگی۔“

امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں یہ باب قائم کیا ہے: ”إذا اسلمہ قوم فی دار الحرب، ولھم مال و ارضون فھم لھم“، یعنی ”اگر دار الحرب کے کچھ لوگ اسلام لے آئیں اور وہ مال و جائیداد کے مالک ہوں تو ان کی ملکیت باقی رہے گی“، اسی طرح تمام منقولہ جائیداد پر ان کی ملکیت باقی رہے گی۔ لیکن اگر کسی حربی کے پاس اس نو مسلم کا کوئی مال بطور امانت ہو تو یہ مال مسلمانوں کے مال غنیمت میں جائے گا۔ کیونکہ حربی کا قبضہ درست نہیں ہے۔ اور اس نو مسلم کی بیوی بھی مال غنیمت ہے، کیونکہ بیوی اس کے تابع متصور نہیں ہوگی۔ لایہ کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ اسی طرح اس کا حاصل بھی مال غنیمت تصور ہوگا۔ کیونکہ اس نو مسلم کی بیوی کا حاصل تا حال اس عورت کا جزو ہے، پس اس عورت کی غلامی کے ساتھ رحم میں موجود بچہ بھی غلام ہوگا اور مسلمان غیر کے تابع ہو کر مملوک ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ یعنی حکم میں اپنی ماں کے تابع ہو کر غلام تصور ہوگا اور دین میں اپنے باپ کے تابع ہونے کی وجہ سے مسلم غلام ہوگا اور اس کی بالغ اولاد مال غنیمت تصور ہوگی۔ کیونکہ وہ باپ کے تابع نہیں ہیں بلکہ خود ان پر حکم لگایا جائیگا۔

دشمن کو اسلحہ فروخت کرنے کا حکم

کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اہل حرب کے ہاتھوں اسلحہ فروخت کرے۔ کیونکہ اس سے انہیں ہمارے ساتھ لڑنے کی قوت اور طاقت پیدا ہوگی۔ یہاں تک کہ جب ہم اسلحہ سازی پر قدرت حاصل کر لیں اور اہل حرب اس کی خریداری کے لئے ہمارے ملک میں آئیں تو ان کو اس سے منع کیا جائیگا۔ انہیں اس کے ذریعے قدرت اور طاقت فراہم نہیں کی جائیگی۔ کیونکہ اس سے وہ ہمارے خلاف قوت اور طاقت حاصل کر لیں گے نہ یہ معاہدہ صلح سے قبل جائز ہے اور نہ اس کے بعد جائز ہے۔

مسلمان کا امان دینا

اگر کسی آزاد مسلمان نے (خواہ وہ مرد ہو یا عورت) کسی کافر کو یا کفار کی جماعت کو یا قلعہ

والوں کو یا اہل شہر کو پناہ دے دی تو اس کی امان صحیح ہے، پھر کسی مسلمان کو روانہ نہیں کہ ان پناہ گیر کفار سے قتال کرے، اور صحت امان کی شرط یہ ہے کہ مومن ایسا مجاہد ہو کہ کفار اس سے خوف زدہ ہوں، کیونکہ اس امان تو خوف کے بعد تحقق ہوتا ہے اور ایک فرد امان دینے میں سب کے قائم مقام ہوگا۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ تمام کے تمام لوگ امان پر متفق ہوں۔

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے دو مشرک آدمیوں کو پناہ دی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور فرمایا کہ کیا تم مشرکوں کو رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں پناہ دیتی ہو؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خدا کی قسم! پہلے تم مجھے قتل کرو گے پھر ان کو قتل کر سکو گے، (یہ کہہ کر) دروازہ بند کر لیا۔

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ ﷺ کے پاس گئی، مجھے معلوم ہوا کہ آنحضور ﷺ غسل فرما رہے ہیں۔ آپ ﷺ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پردہ کر رکھا تھا، میں نے آپ ﷺ کو سلام کیا، آپ ﷺ نے پوچھا کہ ”یہ کون ہے؟“ میں نے کہا کہ میں ام ہانی، ابوطالب کی بیٹی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”موجباً ہام ہانی“ یعنی ام ہانی! خوش آمدید، جب آپ ﷺ غسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور ایک چادر میں لپیٹ کر آنکھ رکھتیں ادا کیں، پھر میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری ماں کے بیٹے، علی رضی اللہ عنہ، چاہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو قتل ہی کریں گے جسے میں پناہ دے چکی ہوں، وہ ہجرہ کا قتل لڑکا ہے، آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ اے ام ہانی! جسے تم نے پناہ دیدی اسے ہماری طرف سے بھی پناہ ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت چاشت کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موقوف حدیث میں ہے کہ ”تمام مسلمانوں کا عہد اور پناہ ایک ہے، پس جس شخص نے کسی مسلمان کی پناہ میں مداخلت کی (اس کو توڑا) تو اس پر بھی اسی طرح اللہ، ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفعی۔“ ۱

اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا امان دینا (پناہ دینا) بھی جائز ہے، جب اس کا پناہ دینا جائز ہے تو کسی کو روانہ نہیں کہ پناہ گیر کا قتل کرے یا اس کا مال چھینے۔
قریب البوغ لڑکے کا امان دینا کامل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ امان ایک معاملہ ہے اور وہ معاملہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ امان دینے کا معاملہ سمجھتا ہے اور اس کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اس کا امان دینا جائز ہے۔

جس غلام کو قتال کی اجازت دی گئی ہو اس کا امان دینا درست ہے، کیونکہ وہ صاحب الرائے ہے، اس لئے اس کا امان دینا جائز ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل منقول ہے کہ ”المسلمون تنكفأ دماؤهم وبسعي بئمنهم أدناهم“ یعنی مسلمانوں کے خون باہم یکساں ہیں اور ان کی ذمہ داری کے لئے ان کا (مسلمانوں کا) ادنیٰ بھی سنی کرے گا۔“ اور یہ حدیث صحیح بخاری باب ذمۃ المسلم میں اور صحیح مسلم باب فضائل علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور سنن ابی داؤد باب ایقاد المسلم من الکافر (الذیات) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور سنن الترمذی جلد دوم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہی اور سنن ابن ماجہ، باب المسلمون تنكفأ دماؤهم میں اور نصب الرایۃ، عمدۃ القاری اور فتح القدیر ص ۲۱۳ وج ۵ میں بھی مروی ہے۔ ۲

غلبہ کے طور پر فتح کئے ہوئے شہر کی تقسیم کا حکم

اگر مسلمان حاکم نے کسی شہر کو بطور غلبہ (قتال کے ساتھ) فتح کیا تو مفتوحہ شہر کی تقسیم کا مسئلہ مسلم حکمران کی صوابدید پر منحصر ہوگا۔ اگر چاہے تو اس مفتوحہ شہر کو مسلمانوں کے مابین تقسیم کر دے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو مختلف حصوں میں مکمل طور پر تقسیم کر دیا تھا۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بنو قریظہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ اور اگر وہ چاہے تو اعلیٰ علاقہ کو اس مفتوحہ علاقہ پر برقرار رکھے اور ان مفتوحہ علاقوں کے لوگوں پر جزیہ مقرر کر دے اور ان کی زمینوں پر خراج (نکس) عائد کر دے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع (موافقت) سے سوادی عراق (عراق کی بستیوں) میں یہی کام کیا تھا۔ پس اسلامی حکومت کے سربراہ کو اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جس پر چاہے عمل کرے اور فتویٰ اس پر ہے کہ بوقت ضرورت غنائم (غازیان اسلام) پہلی صورت (یعنی تقسیم کرنا) بہتر ہے اور عدم حاجت کے وقت دوسری صورت (حربوں میں برقرار رکھنا) اولیٰ ہے تاکہ آئندہ کے لئے یہ سامان میاں رہے۔ اور یہ صورت غیر منقول سامان میں ہے۔ اس لئے کہ شہر کے لوگ مسلمانوں کے لئے کام کرتے ہیں اور ان کفار کی گردنیں احساناً آزاد کرنا زراعت کی منفعت (مفاد) کے لئے ہے۔ اگر ان کے پاس اراضی نہ ہو تو پھر ان کی گردنیں احساناً آزاد کرنا جائز نہیں ہے اور ان کو مال منقولہ میں سے اس قدر دیا جائے گا جس سے وہ کامیابی کا کام کر سکیں۔ (اس سے معلوم ہوا کہ مفتوحہ علاقوں کے بارے میں مسلمان حاکم کو اختیار ہے کہ اگر وہ غازیان اسلام کی ضرورت و حاجت کے پیش نظر خیر و بھلائی کا عنصر دیکھے تو اسے اسوۂ حسنہ کے مطابق تقسیم کر دے اور اگر عدم ضرورت کے باعث اس میں غازیان اسلام کی بھلائی

مسلمان حاکم نہ دیکھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعامل و توافق کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتوحہ اراضی کو تقسیم نہ کرے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے مفادات کی غرض سے عراق کی اراضی کو خراجی زمین کے طور پر برقرار رکھا تھا جس کی حکمت یہ تھی کہ آئندہ کے لئے عدم حاجت پر مبنی غیر منقسم اراضی بعد میں آنے والے مسلمانوں کے مفاد میں کام آ سکے۔ یا امام غزالی رضی اللہ عنہ کے بقول سواد عراق کی اراضی تقسیم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رضامندی کے باعث عدم تقسیم عمل میں لائی گئی ہو جس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سواد عراق کے باشندوں پر جزیہ مقرر کیا تھا۔ (ازمترجم۔)

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارض عراق پر خراج مقرر کیا تو غازیان اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی تقسیم کا مطالبہ کیا اور اس آیت سے استدلال کیا: مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ (البقرہ: ۸) ”اللہ تعالیٰ جو کچھ ہستی والوں سے اپنے رسول ﷺ کو عطا فرمائے۔۔۔“ نیز اس ارشاد باری سے استدلال کیا: ”لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ“ (البقرہ: ۸) ”لایہ۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جواباً اس آیت سے استدلال کیا: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ“ (البقرہ: ۱۰) ”واسطے ان لوگوں کے جو آئے ان کے بعد“

اور فرمایا کہ اگر میں نے عراق کی اراضی تم میں تقسیم کر دی تو بعد والوں کے لئے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا (یہ سن کر) سب نے اطاعت کی اور اپنے قول سے رجوع کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو اختیار کر لیا۔ اور یہ ساری صورت حال غیر مفتوحہ اشیاء میں ہے۔ لیکن مفتوحہ اشیاء کو بطور احسان ان حریوں کو لوٹانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ شریعت میں وہاں کے لوگوں کو لوٹانا وارد نہیں ہوا ہے۔

ہر وہ زمین جس کے باشندے مسلمان ہو جائیں یا وہ بطور غلبہ و قبال کے فتح ہو اور اسے مسلمان حاکم غازیوں میں تقسیم کر دے وہ عشری زمین کہلاتی ہے۔ اور ہر وہ زمین جو بطور غلبہ کے فتح ہو اور اس مفتوحہ علاقہ کے لوگوں (حریوں) کو اس پر برقرار رکھا گیا ہو تو وہ خراجی زمین ہے، البتہ مکہ معظمہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے مکہ کو بطور غلبہ فتح کیا تھا اور اس کو اس کے رہنے والوں کے سپرد کر دیا تھا اور ان پر خراج مقرر نہیں فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر جزیہ پر ایک ہاشمی تقرر مقرر کیا ہے اور وہ ایک صاع (پیانہ) ہے۔ اور کھجور اور انگور کے درختوں کے ایک جزیہ پردس درہم مقرر کئے ہیں۔ جزیہ وہ مریخ زمین جس کے ضلع کی لمبائی سات ذراع (شرعی گز) ہو، اسے خراج القاطعہ یا خراج الوفیظہ بھی کہتے ہیں۔ (جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔)

قیدیوں کے بارے میں امام کو اختیارات

مسلمان حاکم کو قیدیوں کے بارے میں اختیار ہے، کہ وہ چاہے تو انہیں (کافر قیدیوں کو) قتل کر دے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن قتل کیا ہے۔ بایں وجہ کہ اس قتل میں مادہ فساد کو قطع کرنا مقصود ہے۔ اور اگر چاہے تو انہیں غلام بنائے، کیونکہ اس میں ان کا شرعاً فروع ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کیلئے بہت بڑا نفع بھی ہے اور اگر چاہے تو انہیں آزاد چھوڑ کر مسلمانوں کیلئے ذمی بنائے، (ماسوائے مشرکین عرب اور مرتدوں کے) الایہ کدوہ مسلمان ہو جائیں۔

قیدیوں کو قتل کرنے کا اختیار اس لئے ہے کہ اس طرح فساد کی بیخ کنی ہوگی، اور بایں وجہ کہ رسول اللہ ﷺ نے عامر بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ عقبہ بن ابی معیط کو قید میں رکھ کر قتل کر دو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نصر بن حارث کو رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں سخت تکلیف میں رکھ کر قتل کیا تھا۔ اور بنو قریظہ میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اور حاکم کو ان قیدیوں کو آزاد چھوڑ کر مسلمانوں کے لئے ذمی بنانے کا اختیار بھی دیا گیا ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے جب وہ اس کے اہل بھی ہوں، پس اگر وہ مشرکین عرب ہوں یا مرتد لوگ ہوں تو پھر یہ حکم نہیں ہے بلکہ یا تو اسلام لائیں یا قتل کیا جائے۔

کیا مسلمان قیدیوں کے بدلے میں کافر قیدیوں کو رہا کیا جاسکتا ہے؟

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مسلمان قیدیوں کے بدلے میں کافر قیدیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا بلکہ مالی معاوضہ لے کر بھی رہا کرنا جائز نہیں ہے، الایہ کہ اس کی حاجت اور ضرورت درپیش ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تَجِدُوا خُرُوجَهُمْ“ (النہج: ۱۵)

”مشرکوں کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ۔“

نیز ارشاد ہے:

”وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً“ [البقرہ: ۱۹۳]

”اور ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔“

عقلی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے کافر قیدی ہمارے پاس جنگی بن کر آئیں ہیں اور ان کی جنگ کے شر کو دور کرنا مسلمان قیدیوں کو ان کے ہاتھوں سے چھڑانے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لئے

کہ مسلمان قیدیوں کا ان کے قبضہ میں ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ابتلا و آزمائش ہے جس کی نسبت ہماری طرف نہیں ہے اور ان کفار قیدیوں کو ان کے حوالہ کر کے ان کی اعانت کرنا ایسا فعل ہے جو ہماری طرف ہی منسوب ہوگا۔ بدر کے دن جب حضور اکرم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے کو پسند کرتے ہوئے قیدیوں کو ذبیہ لے کر چھوڑ دینے اور مسلمانوں کے مفادات (مالی استحکام) کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عتاب فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی:

”وَلَا يَكُفُّ مِنَ اللَّهِ مَسِيْقَ لَعْنُهُمْ فِيمَا آخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ“

[الانفال: ۶۸]

”اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارہ میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی۔“

البتہ ضرورت کے درپیش ہونے کی صورت میں ایسا کرنا جائز ہے تاکہ جہاد کی تیاری ہو سکے، کیونکہ اصل اعتبار مسلمانوں کی مصلحت و خیر خواہی کا ہے۔ صحابینؓ فرماتے ہیں کہ مسلمان قیدیوں کے بدلے میں کافر قیدیوں کو رہا کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ مسلمان قیدیوں کا ہمارے پاس واپس آنا ہمارے لئے تقویت کا باعث ہوگا۔ نیز اس لئے کہ مسلمان کو چھڑانا کفار کو قتل کرنے سے بہتر ہے۔ بہر حال مشرکین کے قیدیوں کو مالی فدیہ لے کر آزاد کرنے (رہا کرنے) کا مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ مشہور مذہب کے مطابق ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان کے ساتھ معاذت ہے جو حرب اور قتال کے ساتھ خاص ہے۔ پس یہ ایسا ہی ہے جیسے مال لے کر ان کو اسلحہ فروخت کرنا۔

مال غنیمت

جو مال کفار سے قہر و غلبہ کے طور پر حاصل ہوا اسے مال غنیمت کہتے ہیں اور جو مال ان سے ہدیہ یا چوری یا ہب یا غصب وغیرہ سے حاصل ہو وہ غنیمت نہیں ہے اور وہ صرف لینے والے کا ہے۔ مال غنیمت کی خرید و فروخت نہیں کی جاسکتی جب تک کہ غازیوں میں اسے تقسیم نہ کر دیا جائے۔ جیسا کہ حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غنیمت کا مال خریدنے اور بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ اسے تقسیم نہ کر دیا جائے۔^۱

۱۔ غازی دارالحرب میں فوت ہو جائے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر احراز کے بعد انتقال ہوا ہو تو اس کا حصہ اس کے ورثاء کو ملے گا۔ مال غنیمت میں قتال کرنے والا اور مدد کرنے والا برابر ہوتے ہیں۔ جب دارالحرب میں مسلمانوں کے لشکر کو مدد پہنچے تو سب مال غنیمت میں شریک

ہوں گے۔

دارالحرب میں مال غنیمت کی تقسیم مکروہ ہے، غنیمت کا مال دارالاسلام لایا جائے گا اور پھر یہاں تقسیم ہوگا۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے بدر کا مال غنیمت مدینہ منورہ میں تقسیم فرمایا، اور آنحضرت ﷺ کا خیبر کا مال غنیمت خیبر میں ہی تقسیم کرنا اور بنو مصطلق کا بھی مال غنیمت وہیں تقسیم کرنا اس بناء پر تھا کہ وہ علاقے دارالاسلام بن گئے تھے، جس طرح حیرانہ میں بھی مال غنیمت تقسیم کیا گیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم دارالحرب میں جائز ہے۔ البتہ غائبین (غازیان اسلام) کی ملکیت اس وقت ثابت ہوگی جب دارالاسلام میں لا کر اسے محفوظ کر لیا جائے۔

تفہیل کا حکم

قائد کے لئے جائز ہے کہ وہ حالت قتال میں تفہیل (اصل حصہ سے زائد دینا) کا وعدہ کرے، بلکہ تفہیل کر کے انہیں قتال پر آمادہ کرے کیونکہ یہ قتال کی ترغیب ہے اور ارشاد الہی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ [الأنفال: ۶۵]

”اے نبی! مومنوں کو قتال پر آمادہ کرو۔“

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس ترغیب سے بہادر لوگ آگے بڑھیں گے، ان میں رغبت اور ولولہ پیدا ہوگا اور وہ اپنی جانیں خطرے میں ڈالتے ہوئے قتال کے لئے پیش قدمی کریں گے۔ نقل:

اصل میں اس اضافہ کا نام ہے جو امام غازیان اسلام کو وعدوں کے مطابق ان کے حصہ سے زائد دینا ہے حضور ﷺ نے فرمایا: مَنْ قَتَلَ قَبِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْتَةٌ فَلَهُ سَكِينَةٌ ”جس نے (کسی کافر کو) قتل کیا اور اس کے پاس اس پر ثبوت موجود ہو تو مقتول کا سامان اسی (مجاہد) کا ہے۔“ سلب سے مراد مقتول کے کپڑے، اسلحہ، سواری اور اس پر لدا ہوا تمام مال ہے اور جو مال اس مقتول کے علاوہ دوسرے کے پاس ہو وہ مال غنیمت ہے اس میں سب کا حصہ ہے۔ جب مقتول کا سامان مجاہد قاتل کے لئے مقرر ہو جائے تو باقی غازیوں کا اس سے حق منقطع ہوگا اور اس سامان میں سے ٹکس نہیں نکالا جائے گا، لیکن اگر سربراہ نے یہ کہا کہ ٹکس نکالنے کے بعد اس کا سامان ملے گا تو پھر ٹکس نکالا جائیگا، اور اگر قائد لشکر نے سلب (سامان مقتول) دینے کے لئے تفہیل نہ کی ہو تو وہ سلب بھی مال غنیمت میں شامل ہوگا، مجاہد قاتل اس کا مستحق نہیں ہوگا۔

اور یہ تفہیلی غنیمت کا مال اور احراز کرنے (نکال کر دارالاسلام لانا) اور جنگ ختم ہونے سے پہلے پہلے جائز ہے۔ لیکن جب مال غنیمت کو دارالحرب سے دارالاسلام منتقل کر لیا جائے تو پھر

تمام غنائین کا حق ثابت ہوگا۔ اس میں بھی تفصیل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے بعضوں کا حق ساقط ہوگا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تفصیل تحریر میں (قول پر آمادہ کرنا) کو مفید بھی نہیں ہے بلکہ یہ تو قتال سے بار رکھنا ہے، کیونکہ اس طرح مال غنیمت کے ایک حصے سے غنائین کا حق باطل کرنا لازم آتا ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے جو منقوس ہے کہ آپ ﷺ کے احرار کے بعد تفصیل فرمائی تو وہ تفصیل خمس میں سے تھی یا مال صغی میں سے تھی، صغی اسے کہتے ہیں جسے آنحضرت ﷺ مال غنیمت میں سے اپنے لئے متعجب فرما لیتے تھے، جیسے تلوار، زرہ یا باندی وغیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اسی مال صغی میں سے تھیں۔ ان واقعات سے بعضوں نے یہ سمجھا کہ احرار غنیمت کے بعد بھی تفصیل جائز ہے اور وہ خمس میں سے جائز ہے، اس لئے کہ غنائین کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ امام کے لئے جائز نہیں کہ کل مال غنیمت کی تفصیل کرے کیونکہ وہ سب کا حق ہے، جب سارے مال کی تفصیل کرے گا تو کمزوروں کا حق اس سے منقطع ہوگا اور وہ حصے جن کو اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے مال میں مقرر کیا ہے، باطل ہو جائیں گے۔

مال غنیمت کس طرح تقسیم کیا جائے؟

دار الحرب جانے سے پہلے افراد لشکر کی تدوین کی جائیگی تاکہ معلوم ہو کہ کون پایادہ ہے اور کون سوار؟ اور سوار وہ ہے جو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کرے جس گھوڑے کو اس نے اپنے مال سے خریدا ہو، غنیمت میں اس کا اور اس کے گھوڑے کا حصہ دیا جائیگا۔

دار الحرب میں پہنچنے سے پہلے لشکر کے شرکاء کی تعداد اس بناء پر شمار کی جائیگی تاکہ ان کے درمیان مال غنیمت کی تقسیم ان کے استحقاق کے مطابق ہو پس جو مجاہد سوار ہو کر دار الحرب میں جائے پھر اس کے بعد اس کا گھوڑا مر جائے تو اسے سوار والا حصہ ملے گا، اسی طرح حصول غنیمت سے پہلے یا بعد میں دشمن اس کو گرفتار کر لے تو بھی یہی حکم ہے۔ اور اگر وہ اپنا گھوڑا فروخت کر دے یا بہہ کر دے یا اسے رہن رکھ دے یا گھوڑا بوڑھا ہو یا بیمار ہو یا گھوڑے کا بیٹھڑا ہو جس پر سوار ہو کر قتال کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے پیادہ والا حصہ ملے گا۔ اور اگر قتال کے بعد اس کو بچ دیا تو اسے سوار والا حصہ ملے گا، کیونکہ اصل مقصود تو حاصل ہو چکا ہے۔

مال غنیمت کی تقسیم پانچ حصوں پر مبنی ہوگی، جن میں سے چار حصے غنائین کے ہوں گے، سوار کے لئے دو حصے اور پیادہ کے لئے ایک حصہ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ“ [النفال: ۴۱]

”اور جان لو کہ مال غنیمت کے طور پر تمہیں جو کچھ حاصل ہو اس کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے پانچواں حصہ تو ان مذکورہ اصناف کا بتایا ہے اور باقی چار حصے غنیمتین (غازیان اسلام) کے ہیں جس پر لفظ ”غَنِمْتُمْ“ دلالت کر رہا ہے یعنی جو کفار پر غلبہ پانے کی وجہ سے اس کے مستحق ہوئے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوار کو تین حصے ملیں گے، اس لئے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کو تین حصے دیئے، ایک حصہ اس کا اور دو حصے اس کے گھوڑے کے۔ ”لہذا دوسری وجہ یہ ہے کہ گھوڑے کی مشقت آدمی کی مشقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ پس ضروری ہوا کہ اس کا حصہ زیادہ ہو۔ نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے دو حصے اور اس کے سوار کے لئے ایک حصہ مقرر کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ گھوڑا حصے کا مستحق نہ ہو، کیونکہ گھوڑا دیگر آلات کی طرح حرب کا آلہ ہے، جیسے نیزے، کمان، تلوار، لیکن حدیث کی بناء پر قیاس کو ترک کر دیا گیا اور احادیث اس بارے مختلف ہیں۔ بعض احادیث میں یہ ذکر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کو تین حصے دیئے اور بعض میں ہے کہ سوار کو دو حصے دیئے۔ چنانچہ حضرت مجمع بن جاریہ (ایک قاری ہیں) فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں موجود تھے۔ جب ہم واپس ہوئے تو دیکھا کہ لوگ اپنے اونٹوں پر بھجور رہے تھے .... الحدیث اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھی:

”إِنَّا قَسَمْنَا لَكَ الْغَنِيمَةَ لَكُلِّ مِائَةِ“ [النفال: ۴۱]

”ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ۔“

تو ایک آدمی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، خدا کی قسم! پھر خیبر کو اہل خیبر پر تقسیم کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سولہ حصوں میں تقسیم کیا۔ لشکر کی تعداد پندرہ سو تھی، جن میں تین سو سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کو دو حصے اور پیادہ کو ایک حصہ دیا۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو اٹھارہ حصوں میں تقسیم کیا۔

اگر اٹھارہ حصوں میں تقسیم کیا ہو تو اس صورت میں تخریج اسی طرح ہوگی کہ پیدل حضرات بارہ سو ہوں گے جن کے بارہ حصے ہوں گے، ہر سو کا ایک حصہ اور سوار تین سو ہوں گے، جن

کے تین حصے ہو گئے، ہر سو کا ایک حصہ۔ پھر اس کو دو تین کریں گے، کیونکہ ہر سو کو دو حصے بنتے ہیں پس یہ پچھ حصے ہوں گے، اس کو بارہ میں جمع کریں گے تو اٹھارہ حصے ہو جائیں گے۔ پس سوار کا تہائی اور پیدل کے دو تہائی ہوں گے۔

نصابہ بنت ذہیر رضی اللہ عنہ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ ”وہ (مقداد رضی اللہ عنہ) بدر کی لڑائی میں سب سے نائی گھوڑے پر سوار تھے، نبی کریم ﷺ نے ان کو دو حصے دیئے، ایک حصہ ان کے گھوڑے کا اور ایک حصہ ان کا“۔ اس وجہ روایات مختلف ہوئیں تو مختلف فیہ امر ساقط ہوگا اور متفق علیہ امر ثابت ہوگا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ فارس (گھڑ سوار) کا انتفاع فارس (گھوڑا) کے انتفاع سے زیادہ ہے کہ گھوڑا خود تہا لڑ نہیں سکتا اور گھڑ سوار خود تہا بھی لڑ سکتا ہے، لہذا گھوڑا، گھڑ سوار سے زیادہ حصے کا مستحق نہیں ہوگا۔ اسی بناء پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی جانور کو کسی انسان پر فوقیت حاصل نہیں ہے اور اس کے علاوہ حدیث صحیح بھی وارد ہے کہ خیر کا مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو سوار کو دو حصے اور پیدل کو ایک حصہ دینا گیا اور گھوڑے کے سوا اور کسی چیز کا حصہ نہیں ہے اور پھر ایک ہی گھوڑے کا حصہ دیا جائیگا کیونکہ دو گھوڑوں پر سوار ہو کر قتال کرنا ممکن نہیں ہے۔

نبی گھوڑا، خاص عربی گھوڑا، جنین (جس کی ماں عربی گھوڑی ہو) اور مقرب (جس کا باپ عربی گھوڑا ہو) سب برابر ہیں۔ کیونکہ لفظ خیل (گھوڑا) کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس غازی کو دو گھوڑوں کا حصہ دیا جائے گا جب وہ میدان کارزار میں دو گھوڑوں کے ہمراہ وارد ہو، ان کی دلیل حضرت بشیر بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے میرے دو گھوڑوں کے چار حصے اور ایک میرا حصہ دیا پس میں نے پانچ حصے لئے۔“

مال غنیمت میں سے کسی بچے کو یا کسی عورت کو حصہ نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر بچے نے قتال میں شرکت کی ہو اور عورت نے زخموں کی مرہم پائی وغیرہ کی ہو یا کسی ذمی نے مسلمانوں کی کسی طرف مدد کی ہو، دشمن کے ٹھکانے یا راستے کے بارے معلومات فراہم کی ہوں تو ان کو کھانے کے لئے کچھ نہ کچھ دیا جاسکتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نجد کے سوال کے جواب میں فرمایا: ”بخسوز مطہرین عورتوں کو چہرہ دینے لے جاتے تھے، عورتیں زخموں کا علاج کرتی تھیں اور انہیں مال غنیمت میں سے کچھ دے دیا کرتے تھے، البتہ ان کے لئے (باقاعدہ) حصہ مقرر نہیں کرتے تھے۔“

نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے بنی قریظہ کے یہودیوں سے تعاون حاصل کیا تو ان کو کھانے کے لئے کچھ دے دیا۔ (مال غنیمت میں سے) ان کو حصہ (مقررہ) نہیں دیا“ نیز یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ نے مشرکین کو رد کیا اور ان سے تعاون حاصل نہیں کیا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بدر کے میدان میں نکلے، یہاں تک کہ جب حرۃ البر مقام پر پہنچے تو ایک مشرک آدمی ملا اور اس نے اپنی جرأت کا ذکر کیا، آپ ﷺ نے پوچھا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ واپس ہو جاؤ، ہم کسی مشرک سے تعاون ہرگز حاصل نہیں کریں گے۔“ ۱

حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سرداروں کے ہمراہ خیبر میں شریک ہوا تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے میرے بارے میں بات کی، تو مجھے حکم دیا گیا اور میرے گل میں گوار لٹکا لی گئی جسے میں کھیت ہوں، مجھے بتایا گیا کہ میں غلام ہوں، پس آپ ﷺ نے میرے لئے معمولی سے سامان کا حکم دیا۔ ۲

خمس کی تقسیم

امام ابن جریر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ: مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (الحشر: ۷) ”جو مال لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر بستیوں والوں سے سوائے اللہ کے واسطے اور رسول اور قربات والے کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافروں کے“ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سورۃ حشر کی آیت میں فقہی کا مصرف بیان کیا گیا کہ مال فقی ان لوگوں کا حق ہے، پھر سورۃ الانفال کی اس آیت میں اسے منسوخ کر دیا گیا، ارشاد فرمایا: ”وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ“ (الانفال: ۱۳)۔ سورۃ الانفال کی اس آیت نے با قبل کے حکم کو منسوخ کر دیا اور خمس کا حق ان کے لئے مقرر کر دیا جن کا مال فقی میں حصہ ہے اس کا ذکر سورۃ الحشر کی آیات میں آیا ہے۔ مال غنیمت کے پانچ حصے کئے جائیں گے، جن میں سے چار حصے جہاد کرنے والوں کے ہوں گے اور باقی پانچوں حصہ پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائیگا، پس ایک خمس (۱/۵) اللہ اور رسول ﷺ کا ہے اور ایک خمس رسول اللہ ﷺ کے قربات والوں کا (آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں) اور ایک خمس یتیموں کا اور ایک خمس محتاجوں کا اور

ایک تحس مسافروں کا، وفات رسول کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ اور آپ رضی اللہ عنہ کے قربت داروں کے حصوں کو آپ رضی اللہ عنہ کی طرف سے صدقے کے طور پر جہد میں صرف کیا۔ قربت داروں کا حصہ نبی کریم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں آپ رضی اللہ عنہ کی نصرت و مدد کرنے پر بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ملتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو نصرت بھی زائل ہو گئی اور پھر قربت دار نصرت کی بناء پر مستحق ٹھہرتے تھے۔ جن میں للذکر مثل حط الانشیں (لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ) کے قاعدے کے تحت حصہ کو تقسیم کیا جاتا تھا، ان کے علاوہ کسی کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی کہ جب خیبر کا معرکہ ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے ذوی القربیٰ میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کو حصہ دیا اور بنو نوفل اور بنو عبد شمس کو نہیں دیا، پس میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہم بنو ہاشم کے فضل و مرتبہ کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو ان میں سے بنایا ہے، لیکن ہمارے بھائی بنو مطلب کا کیا حال ہے کہ آپ نے ان کو حصہ دیا اور ہمیں نہیں دیا، حالانکہ ہماری قربت تو ایک ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اور بنو مطلب نہ زمانہ جاہلیت میں ہم جدا تھے اور نہ زمانہ اسلام میں، ہم اور وہ ایک چیز ہیں۔ اور آپ رضی اللہ عنہ نے اہلبیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذوی القربیٰ کے حصے کا استحقاق نصرت کی بناء پر تھا قربت کی بناء پر نہیں تھا۔

ابن جریر رضی اللہ عنہ، امام مجاہد رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ”آل محمد رضی اللہ عنہ کے لئے صدقہ حلال نہیں، اس لئے ان کے لئے خُس کا پانچواں حصہ رکھا گیا۔“

امام زلیحی کہتے ہیں کہ ابو یوسف امام مکی سے بروایت ابوصالح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ کے عہد میں جو خُس تقسیم ہوتا تھا، وہ پانچ حصوں پر مبنی تھا، اللہ و رسول ﷺ کے لئے ایک حصہ، ذوی القربیٰ اور بنی امیہ کے لئے ایک حصہ اور محتاجوں کے لئے ایک حصہ اور مسافروں کیلئے ایک حصہ۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے (خُس کو) تین حصوں میں تقسیم کیا: ایک حصہ یتیموں کے لئے، ایک حصہ محتاجوں کے لئے اور ایک حصہ مسافروں کے لئے۔ اور اس سے پہلے خُس کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔“

چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد خُس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ یتیموں کے لئے اور اس میں ان کا فقیر ہونا شرط ہے اور ایک حصہ محتاجوں کے لئے۔ اور ایک

حصہ مسافروں کے لئے، جن کے پاس مال موجود نہ ہو۔ لہذا ذوی القربی میں سے جو فقراء ہوں گے وہ فقراء کے حصے میں داخل ہوں گے اور ذوی القربی میں سے جو یتیم ہوں گے وہ یتامی کے حصہ میں داخل ہوں گے اور ذوی القربی میں سے جو محتاج اور مسکین ہوں گے وہ مساکین کے حصہ میں داخل ہوں گے اور ذوی القربی میں سے جو مسافر ہوں گے وہ مسافروں کے حصہ میں داخل ہوں گے اور ذوی القربی سے مراد نبی ﷺ کے قرابت والے ہیں اور وہ دیگر یتامی، مساکین اور ابن سبیل (مسافر) پر مقدم ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت "وَالَّذِينَ الْقُلُوبُ وَالْمُسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ" (الانفال: ۴۱) اور اس کے قرابت والوں کے واسطے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے واسطے "ذوی القربی کا ذکر پہلے کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے جو قرابت دار مال دار ہوں ان کو خمس میں سے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کا استحقاق فقر و حاجت کی بناء پر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نجدہ کے جواب میں فرمایا تھا جب نجدہ نے ذوی القربی کے حصے کے متعلق ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں ذوی القربی کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے قرابت داروں کے لئے یہ حصہ ہے۔ آنحضور ﷺ نے ان کو حصہ دیا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی بخش کیا تھا۔ جسے ہم اپنا حق خیال نہیں کرتے تھے۔ اس لئے ہم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

جو مسلمان دارالحرب میں قوت کے ساتھ داخل ہو اور وہاں سے کچھ حاصل کرے تو اس کا حکم:

جب مسلمانوں کی ایک جماعت دارالحرب میں داخل ہو اور ان کے پاس قوت و ممانعت موجود ہو تو جو مال وہ حاصل کریں گے اس کے پانچ حصے کئے جائیں گے خواہ سربراہ اور حاکم کی اجازت سے حاصل کیا ہو یا اجازت کے بغیر۔ کیونکہ اسے مسلمانوں کی قوت سے حاصل کیا گیا ہے۔ لہذا یہ مال غنیمت متصور ہوگا اور اگر ان کے پاس قوت موجود نہ ہو اور مسلمانوں کے حکمران کی اجازت کے بغیر حاصل کیا ہو تو اس کے پانچ حصے نہیں کئے جائیں گے۔ رسول اکرم ﷺ نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو کعبہ کے درختوں کی طرف بھیجا جس کے ذریعے قریش کا گھاٹ لگایا گیا تھا، تاکہ وہ کوئی خبر لے کر آئیں، چنانچہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزرا تو انہوں نے ان کا سامان مال چھین لیا اور جن پر قابو پاسکے ان کو قتل کر دیا، پھر عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے خمس کا حکم نازل ہونے سے قبل اس مال

غنیمت کے پانچ حصے کئے اور ان کو اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر جب وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا، میں نے تم کو شہر حرام میں قتل کا حکم نہیں دیا تھا، آپ ﷺ نے دو قیدیوں اور اونٹوں کو موقوف رکھا اور اس میں سے کچھ لینے سے انکار فرمایا، یہاں تک کہ جب قرآن میں اس کی حلت کا حکم نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پریشانی کو دور کر دیا تو رسول اللہ ﷺ نے ان قیدیوں اور اونٹوں کو قبضہ میں لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کو حلال ہونے کے بعد تقسیم کیا، اللہ کے حکم کے مطابق پانچ حصے کئے، ایک حصہ اللہ و رسول کا اور چار حصے ان کے (جن کا ذکر سورۃ الحشر کی آیت میں ہے: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ...) پس جیسا عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے ان اونٹوں میں معاملہ کیا تھا ویسا ہی ہوا۔

کفار کا مسلمانوں کے اموال وغیرہ پر غلبہ پانے کا حکم

جب کفار ہمارے اموال پر غلبہ پالیں اور ان کو اپنے ملک میں منتقل کر لیں تو وہ ان کے مالک ہو جائیں گے، پھر اگر ہم ان پر غالب آگئے تو جس نے تقسیم غنیمت سے قبل اپنی مملوکہ چیز پائی وہ اسے بلا معاوضہ لے سکتا ہے اور تقسیم کے بعد قینا لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اگر کوئی تاجر وہاں گیا اور اس نے وہ چیز خرید لی تو اس کا مالک اگر چاہے تو اس کی قیمت ادا کر کے اسے لے سکتا ہے اور اگر چاہے تو نہ لے اور اگر اس کو وہ چیز بہہ کے طور پر دی گئی ہو تو وہ اس کو قینا لے گا۔ جیسا کہ قبضہ بن زویب سے روایت آئی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں فرمایا: ”اگر اس چیز کا مالک تقسیم غنیمت سے قبل پالے تو وہ چیز اسی کی ہوگی۔ اور جب اس پر تیر چلے ہوں تو پھر اس کے لئے کچھ نہیں ہے۔“

رجاء بن حیوہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ دشمنوں نے مسلمانوں کے جو اموال اپنے قبضہ میں لے لئے ہوں پھر مسلمانوں کو وہ حاصل ہو جائیں تو جب تک مال غنیمت تقسیم نہ ہو اس مال کو اس کے مالک کے حوالے کر دو۔ امام شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سائب بن الاثرع رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جو مسلمان جینہ، پنا غلام اور مال پائے تو وہ اس کو لینے کا زیادہ حقدار ہے، لیکن اگر تقسیم ہونے کے بعد تاجروں کے قبضہ میں پائے تو پھر اس کو لینے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ حضرت زین بن ثابت رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”دشمن مسلمانوں کا جو مال اپنے قبضہ میں لے لے پھر وہ مال چھڑا لیا جائے اور اس مال کا

مالک تقسیم سے پہلے اپنے مال کو پہچان لے تو اس کو لوٹا دیا جائے گا اور اگر نہ پہچانے اور مال غنیمت تقسیم ہو جائے تو پھر نہیں لوٹایا جائے گا۔“

امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک غلام بھاگ گیا اور ایک گھوڑا (دشمنوں کی طرف) چلا گیا اور مشرکین نے ان دونوں پر قبضہ کر لیا، پھر وہ دونوں چیزیں مسلمانوں کو غنیمت سے حاصل ہوئیں تو وہ دونوں چیزیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو واپس کر دی گئیں اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔

اہل حرب کا ایک دوسرے کے اموال پر غلبہ پانا

اگر اہل حرب میں سے کچھ لوگ دوسروں پر غالب آئیں اور ان کے اموال کو چھین لیں تو وہ اس کے مالک ہو جائیں گے، پھر اگر ہم ان پر غالب آئے تو دوسرے اموال کی طرح ان اموال کے بھی مالک ہوں گے اور وہ ہمارے آزاد لوگوں کے مالک نہ ہوں گے، کیونکہ اولاد آدم میں حریت (آزادی) اصل ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ وَلَقَدْ نَكَحْنَا نِسَاءَ آدَمَ [الاسراء: ۷۰] اور ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے۔“

مسلمانوں کا دارالحرب میں جانا اور حربی کا دارالاسلام میں آنا

اگر مسلمان دارالحرب میں امان لے کر داخل ہو تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اہل حرب کی جان و مال سے تعرض کرے۔ کیونکہ ایسا کرنا ان کے ساتھ عہد شکنی کرنا ہوگا اور عہد شکنی سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے، لیکن اگر اس نے ان کی کوئی چیز اخذ کی اور اس کو نکال لیا تو اسے صدقہ کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ (مسلمان) اس چیز کا امر ممنوع کے ساتھ مالک ہوا ہے، اور وہ امر ممنوع عہد شکنی اور خیانت ہے۔ اب اس کی صورت یہی ہے کہ اسے صدقہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ ملک خبیث ہے۔ اسیر کا حکم اس کے برخلاف ہے، کیونکہ اسیر (قیدی) مستان نہیں ہوتا اور اس نے ان (اہل حرب) کے ساتھ تعرض نہ کرنے کا التزام نہیں کیا ہے۔ لہذا اس کے لئے تعرض جائز ہوگا، خواہ وہ اس کو رہا کر دیں۔ حربی کو دارالاسلام میں مستقل طور پر اقامت اختیار کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کے حقوق امور سے مطلع ہو کر دشمن کو ان سے آمکاہ کر دے۔ البتہ تھوڑی مدت کے لئے روکا نہیں جائیگا۔ اسی کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے:

وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ

فُتِحَ الْبَيْتُ مَعْمُومَةً ۱۱ لَوْ ۱۶

”اور اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ کا طالب ہو تو اس کو پناہ دیدہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اس کو امن دالی جگہ میں پہنچا دو۔“

اگر حربی کو مطلقاً منع کیا جائے گا تو اس سے تجارت اور لین دین کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ وہ ہمارے تاجروں کو بھی اپنے ملک میں داخل ہونے سے روک دیں، اس سے بہت سی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ لہذا جب کثیر المیعاد کے لئے قیام جائز نہیں اور قلیل المیعاد کے لئے جائز ہے تو ان دونوں میں کوئی حد فاصل کا ہونا ضروری ہے، پس اس حد فاصل کا اندازہ ایک سال کے ساتھ لگایا گیا ہے لہذا جب وہ حربی ایک سال قیام کر لے اور اس کے بعد مزید رہنے کا خواہش مند ہو تو اسے دارالحرب واپسی کے لئے مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے لئے مضرت ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ اہل الذمہ والا معاملہ کیا جائیگا۔ اہل ذمہ پر جو جریمہ (نکس) وغیرہ عائد کیا جاتا ہے وہی اس پر عائد کیا جائے گا، اگر وہ خراجی زمین خرید لے اور اس زمین کا خراج ادا کرے تو اس میں اقامت پذیر ہونے اور خراج کی ادائیگی کے باعث ذمی ہو جائے گا۔

اگر حربیہ عورت کسی ذمی سے شادی کر لے تو وہ ذمی ہو جائے گی اور اگر حربی مرد کسی ذمیہ سے شادی کر لے تو وہ ذمی نہیں بنے گا۔

اگر کوئی کافر دارالحرب سے امان طلب کر کے دارالاسلام میں آگیا اور کچھ وقت قیام کر کے اپنے وطن (دارالحرب) واپس چلا گیا جب کہ اس کا مال بطور امانت یا بطور قرض دارالاسلام کے کسی باشندے (مسلمان یا ذمی) کے پاس موجود ہے تو واپس لوٹنے سے اس (حربی) کا خون بہانا جائز ہوگا، کیونکہ وطن واپس چلے جانے سے اس کی امان باطل ہوئی، دریں صورت دارالاسلام میں اس کا چھوڑا ہوا مال (بطور امانت یا بطور قرض) اس کا ملوکہ نہ ہوگا، اگر وہی حربی جو یہی مرتبہ مستامن کی حیثیت سے دارالاسلام میں داخل ہوا تھا، اہل اسلام کے ہاں قید ہوا یا مسلمانوں نے دارالحرب پر غلبہ حاصل کرتے وقت یا اس کے بعد قتل ہو گیا تو دارالاسلام کے جس باشندے (مسلمان یا ذمی) پر اس کا فرض تھا وہ ساقط ہو جائے گا اور بطور امانت چھوڑا ہوا مال ”غنیمت“ متصور ہوگا، کیونکہ وہ مال فی السعی اسی (مقتول حربی) کے قبضہ میں متحقق ہوگا، اس لئے کہ اس (حربی) نے اپنا مال از خود امانت یا سودع کے پاس رکھا تھا، جبکہ بطور قرض چھوڑا ہوا مال ساقط ہو جائے گا، ہمیں وجہ کہ قرض کا تحقق مطالبے کے توسط سے ہوتا ہے اور وہ (مطالبہ) حربی کے قتل کی صورت میں زائل ہو جاتا ہے، چنانچہ اس طرح فرض بھی ساقط ہونے پر عام مسلمانوں کے قبضہ کی

مانند پہلے سے ہی اس کے (مقروض کے) قبضہ میں ہے۔ لہذا بطور قرض چھوڑا ہوا مال مقروض (مسلمان یا ذمی) کے ساتھ مخصوص ہو جائیگا۔

جزیہ کی اقسام

جزیہ کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) جو باہمی رضامندی و صلح کے ساتھ عائد کیا جائے، اس کو جزیہ صلحی کہتے ہیں، جس مقدار پر باہمی اتفاق ہوا ہو اس سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ (۲) جو جزیہ سربراہ مملکت ابتداء کر کے کافروں پر عائد کرے، جب کہ مسلمان حکمران کفار پر غلبہ پا کر انہیں (کفار کو) ان اہلاک پر برقرار رکھے۔ اسے جزیہ قہری کہتے ہیں۔

اگر اسلامی حکومت کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ صلح اختیار کر لے تو اسے چاہئے کہ وہ باہمی رضامندی کے ساتھ طے شدہ "جزیہ" پر عمل پیرا ہو، کیونکہ اس امر میں اصل موجب کا تحقق باہمی رضامندی پر مبنی ہے۔ لہذا (جزیہ صلحی میں) طے شدہ معاملے سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل نجران سے صلح کرتے وقت ایک ہزار دو سو جوڑوں پر صلح کی تھی، اس شرط کے ساتھ کہ نصف (جوڑے) صغر المنظر کے مہینہ میں ادا کیا کریں اور نصف ماہ رجب المرجب میں اور مسلمانوں کو تیس گھوڑے، تیس زرہ، تیس اونٹ اور تیر ولفنگ کھواریں و نیزے وغیرہ بھی قابل واپسی کی شرط کی بنیاد پر دیئے ہو گئے۔۔۔۔۔ الحدیث۔^۱

اگر جہاد و قتال کے ذریعے مجاہدین اسلام نے کفار پر غلبہ پایا اور سربراہ مملکت نے اپنے اختیار سے جزیہ عائد کیا تو اس (جزیہ قہری کی) صورت میں ایسے ماں دار پر جس کا مالدار ہونا واضح اور ظاہر ہو تو سالانہ اڑتالیس درہم بحساب ماہانہ چار درہم فی کس جزیہ مقرر کیا جائے گا، جب کہ متوسط طبقہ سے سال بھر میں چوبیس درہم، بحساب ماہوار دو درہم ہر ایک فرد پر جزیہ عائد کیا جائیگا اور نچلے طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر سالانہ بارہ درہم بحساب ایک درہم ماہوار فی کس جزیہ لاگو کیا جائے گا۔ مال دار پر جو جزیہ عائد ہوتا ہے یعنی سالانہ اڑتالیس درہم، وہ موجودہ حساب کے مطابق ایک سو اسی تالیس (۱۳۹) گرام چاندی کے وزن کے برابر ہوتا ہے اور متوسط درجے کے آدمی پر لاگو ہونے والا جزیہ یعنی چوبیس درہم، آج کے حساب کے مطابق ۶۹.۵ گرام چاندی کے برابر ہوتا ہے۔ نچلے درجہ کے آدمی پر لاگو ہونے والا جزیہ یعنی بارہ درہم آج کے حساب کے مطابق ۳۳.۸۱۰ گرام چاندی کے برابر ہوتے ہیں۔ اور جزیہ سال کے شروع میں واجب ہوگا اور ہر ماہ اس کا حصہ لیا جائیگا۔

مال دار متوسط اور فقیر کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بقول مختار یہ ہے کہ ہر شہر کے باشندوں کی حالت کو دیکھا جائے گا کہ وہ اس معاملے میں کس چیز کا اعتبار کرتے ہیں (یعنی ہر شہر کا عرف)۔ مہمعتبر ہے جس کے پاس مال کثیر ہو وہ بالدار ہے۔ بعض کہتے ہیں مال دار وہ ہوگا جو دس ہزار درہم کا مالک ہو۔ پھر جو آدمی سال کے اکثر حصے میں مالدار رہا اس سے مالداروں والا جزیہ وصول کیا جائیگا اور اگر اکثر حصے میں فقیر رہا تو اس سے فقراء والا جزیہ وصول کیا جائیگا۔ اور جو شخص سال کے اکثر حصے میں بیمار رہا اس سے جزیہ نہیں لیا جائیگا۔ کیونکہ مریض کام کرنے کی قدرت (طقت) نہیں رکھتا۔ اگر نصف سال بیمار رہا پھر بھی یہی حکم ہے۔ اگر سال کا اکثر حصہ تندرست رہا تو اس کے ذمہ جزیہ ہوگا۔ کیونکہ اکثر پر کل کا حکم لگایا جاتا ہے۔ متوسط احوال وہ شخص ہے جس کے پاس مال ہو لیکن وہ اس کی وجہ سے کام کرنے سے بے پروا نہ ہو۔ اور فقیر معتمَل وہ ہے جو کسی بھی صورت سے تحصیل مال پر قدرت رکھتا ہو، اگرچہ کسی ہنر یا پیشہ سے مکمل طور پر شناسا نہ ہو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ فقیر سال کے اکثر حصے میں تندرست رہا ہو، لیکن جو فقیر معتمَل نہ ہو، احناف کے نزدیک اس پر جزیہ واجب نہیں ہے۔

جزیہ کس پر عائد کیا جائے گا؟

جزیہ بن لوگوں پر عائد کیا جائے گا: (۱) اہل کتاب (۲) عرب کے نبی (۳) عجم کے بت پرست لوگ۔

اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) پر جزیہ اس آیت کریمہ کی بناء پر عائد ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ“ (التوبة: ۲۹)

”ان لوگوں سے قتال کرو جو لوگ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو نہیں مانتے اور ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جنہیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اور نہ ہی دین حق کو اختیار کرتے ہیں اہل کتاب میں سے (ان سے قتال کرو)۔ یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اس حال میں کہ وہ ذریعہ تسلیم ہو کر رہیں۔“

مجوسیوں سے جزیہ لینے کی دلیل یہ ہے کہ جب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر

فادوق جلیظہ کے سامنے اس بات کی گواہی دی کہ رسول اللہ ﷺ نے ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے جزیہ لیا۔^۱

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سَتُوا بِهٖمۡ سِتَّةَ اَهْلِ الْكِتَابِ“ یعنی مجوسیوں کے ساتھ اہل کتاب والا طریقہ اختیار کرو، اس شرط پر کہ ان کا ذبیحہ نہ کھایا جائے گا اور ان کی عورت سے نکاح نہ کیا جائیگا۔^۲ اور عجم کے بت پرستوں پر جزیہ کے وجوب کی دلیل حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ جس وقت حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کے محل سے گفتگو فرمائی تو اس میں یہ بھی تھا کہ ”ہمارے نبی ﷺ اور ہمارے رب کے رسول ﷺ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ قتال کریں جب تک کہ تم اللہ و وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کرنے لگو یا جزیہ نہ ادا کرو۔۔۔ الحمد للہ“۔

جن پر جزیہ عائد نہیں کیا جائے گا

جن لوگوں پر جزیہ عائد نہیں ہوگا، وہ یہ ہیں: (۱) عرب کے بت پرست (۲) مرتدین (۳) عورت، بچہ، اناج اور اناج کا۔ (۴) فقیر غیر مختل۔^۳ اب ہر ایک کے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔
عرب کے بت پرستوں پر جزیہ اس لئے عائد نہیں کیا جائے گا کہ ان کو غلام بنا کر یا جزیہ لے کر کفر پر رقرار کھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا کفر زیادہ قبیح و درندہ پید ہے۔

اہل عرب نے آنحضور ﷺ کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ ﷺ کی انہوں نے تکذیب کی اور وطن سے بے وطن کیا، پس ان کی سزا بھی سخت ہوئی کہ ان سے صرف دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ قتال کیلئے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اسلام یا تلوار۔

مرتدین سے جزیہ نہ لینے کی دلیل یہ آیت ہے:

”اِنَّ الْاِلٰهِيْنَ كَفَرُوْاۤ اَبَعَدُ اِنْسَانِهٖمۡۤ اَنْ اٰذًاۤ وَّ اُكْفُرًاۙ لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْۚ وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الضَّالُّوْنَ“ [آل عمران: ۹۰]

”بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھ گئے ان کی

توبہ برقرار قبول نہ کی جائیگی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔“

نیز نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهٗ فَلَا قَبْلَہٗ“ یعنی جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اس

۱۔ [صحیح البخاری: ۱۶۳۳] ۲۔ [سنن بیہقی: ۱۹۰۹]

۳۔ [صحیح البخاری: ۱۶۳۳] ۴۔ [صحیح البخاری: ۱۶۱۱]

کو قتل کر دو۔“

نیز حکمران بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”من بدل دینہ فاقطعوا، لا یقبل اللہ توبۃ عبد کفر بعد اسلامہ“ جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں کرتے جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”تقتل المرتدۃ یعنی مرتدہ عورت کو قتل کیا جائے گا۔“

عورت، بچے، دیوانے، اپنی بیوی، معذور اور اندھے اور بہت بوڑھے آدمی سے جزیہ اس لئے نہیں لیا جاتا کہ جنہیں قتل کی سزا نہیں دی جاتی ان سے جزیہ بھی نہیں لیا جاتا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے لہذا ان کے ذمہ جزیہ بھی نہیں ہوگا۔

اسم مولیٰ (آزاد کردہ غلام) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جزیہ کے امراء کے ذمہ یہ حکم نامہ ارسال کیا: ”جزیہ انہی پر مانگو کیا جائے جنہوں نے نصرت و مدد کی ہو اور عورتوں اور بچوں پر جزیہ لاگو نہ کیا جائے۔“

اور فقیر غیر محتفل سے جزیہ اس لئے نہیں لیا جائے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فقیر کے معتقل ہونے کی شرط لگا رکھی ہے، چنانچہ صلہ بن زفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بوڑھے ذمی کو دیکھا، اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے جزیہ لیا جاتا ہے، حالانکہ میرے پاس مال نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے تیرے بڑھاپے کا خیال نہیں کیا، تجھ سے جزیہ لیتے رہے، پھر اپنے عاملوں (گورنروں) کو لکھا کہ بہت بوڑھے آدمی سے جزیہ نہ لیا کرو۔

جزیہ کب ساقط ہوتا ہے؟

جزیہ مرنے یا اسلام قبول کرنے سے ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ جزیہ کی مشروعیت بفرقہ کو کفر سے روکنے اور اسلام کی طرف تادمہ کرنے کے لئے ہوتی ہے، مرنے یا اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ پس جس کے ذمے جزیہ کی ادائیگی ہو وہ مسلمان ہو جائے یا فوت ہو جائے تو اس سے جزیہ بچہ نہ دہرہ ساقط ہو جائے گا، اور اس کے ترکے سے نہیں لیا جائے گا۔

اگر اس پر دو سال کا جزیہ جمع ہو جائے اور سابقہ جزیہ کو ادا نہ کیا ہو تو ایک جزیہ دوسرے میں داخل ہو جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدود کی طرح ایک جزیہ پر اکتفاء کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے دو جزیے وصول کئے جائیں گے۔

اہل ذمہ

اہل ذمہ کے لئے ضروری ہے کہ ان معاہدات کی پاسداری کریں جو انہوں نے مسلمانوں سے جان و مال وغیرہ کے تحفظ کے سلسلہ میں کئے ہیں اس شرط پر کہ وہ مسلمانوں کی حرمتوں کا خیال رکھیں گے۔ ان کے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہیں کریں گے۔

سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے جب وہ امیر المؤمنین کی حیثیت سے ملک شام میں موجود تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک عجمی شخص لایا گیا جسے بہت مارا گیا تھا اور وہ شدید زخمی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت غصہ آیا، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو! اس عجمی کا ذمہ دار کون ہے؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے تنقیش کی تو معلوم ہوا کہ اس کے اصرعوف بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، صہیب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ امیر المؤمنین سخت غصے میں ہیں، اگر تم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ہمراہ دربار فاروق میں جاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں سزا نہ دیدیں، چنانچہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ہمراہ آئے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ صہیب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین! میں حاضر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم اس آدمی کو لے آئے ہو جس کو اس نے مارا ہے؟ صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کی جی ہاں۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ امیر المؤمنین! یہ عوف بن مالک ان کے ذمہ دار ہیں، ان کی بات پہلے سن لیجئے، جلدی نہ فرمائیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم نے اس کا یہ حال کیوں کیا؟ حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین! میں نے اسے دیکھا تھا کہ یہ ایک مسلمان عورت کو ہانکے لے جا رہا تھا کہ اس نے اس عورت کو گرانے کے لئے گدھے کو تیز دوڑایا لیکن وہ نہیں گری، پھر اس کو دھکا دے کر گدھے سے گرا دیا، پھر اس کے ساتھ اس نے جماع کیا، پس میں نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کو اپنی تصدیق کے لئے پیش کرو۔ چنانچہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اس عورت کے پاس گئے اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ذکر کی تو اس عورت کے والد اور شوہر نے کہا کہ تم نے اس کو رسوا کر دیا،

ہم نہیں بھیجیں گے، عورت کہنے لگی کہ خدا کی قسم! میں اس کے ساتھ امیر المؤمنین کے پاس ضرور جاؤں گی، جب اس عورت نے اصرار کیا تو اس کے والد اور شوہر نے کہا کہ اچھا! ہم تیری طرف سے امیر المؤمنین کو پیغام پہنچا دیں گے، پس وہ دونوں دوبار فاروقی میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی بات کی تصدیق کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے فرمایا کہ ہم نے اس پر تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا، پھر اس کو سولی دینے کا حکم دیا، پس اسے سولی پر لٹکا دیا گیا، اس کے بعد فرمایا: لوگو! محمد ﷺ کے عہد و امان کی پاسداری کرو، جس نے عہد شکنی کی اس کے لئے کوئی ذمہ (امان) نہیں ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اہل الذمہ کے صلح و عہد کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، بشرطیکہ وہ عہد توڑنے کی جرات نہ کریں، اگر کوئی ذمی اپنے عہد کو توڑے گا، تو پھر عہد برقرار نہیں رہے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودیہ عورت حضور اکرم ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتی تھی، ایک دن گستاخی کی تو ایک آدمی نے اس کا گلہ گھونٹ کر اس کو مار دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس عورت کا خون رائیگاں قرار دے دیا۔

عرف بن حارث الکندی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نصرانی کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس کو اسلام کی طرف دعوت دی تو اس نے حضور ﷺ کی شان میں گستاخی شروع کر دی۔ عرف رضی اللہ عنہ نے انہما ہاتھ اٹھایا اور اس کی ناک توڑ دی، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ ہم نے (جان و مال کے تحفظ کا) ان کے ساتھ عہد کیا ہے۔ (تم نے ایسا کیوں کیا؟) عرف نے کہا کہ اللہ کی پناہ! کیا ہم نے ان لوگوں کو اس بات کی امان دی ہے کہ وہ حضور ﷺ کی شان میں گستاخیاں کرتے پھریں؟ ہم نے تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم ان کے اور ان کے عبادت خانوں کے درمیان حائل نہ ہوں گے، وہ اپنے عبادت خانوں کے اندر جو چاہیں کریں گے، اور یہ کہ ہم ان پر ان کی طاقت سے زیادہ ہار نہیں ڈالیں گے اور یہ کہ اگر کوئی دشمن ان کو گزند پہنچانے کا ارادہ کرے گا تو ہم ان کے ساتھ لڑیں گے۔ اور یہ کہ ہم ان کے اور ان کے احکام کے مابین رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ الا یہ کہ وہ ہمارے احکام پر راضی ہو جائیں، پس ہم ان کے درمیان اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے اور اگر انہوں نے ہم سے کچھ چھپایا تو ہم اس میں ان کے درپے نہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ تم نے سچ کہا۔

اہل ذمہ کی شرائط

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس شہر کو مسلمانوں نے آباد کیا ہو اس شہر میں کوئی معبد اور گرجا تعمیر نہ کیا جائے گا۔ اور نہ ہی اس میں ناقوس بجایا جائے گا اور نہ ہی اس میں خنزیر کا گوشت فروخت کیا جائے گا اور جس شہر کو عجمیوں نے آباد کیا ہو تو عرب پر لازم ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ طے شدہ عہد کو پورا کریں اور ان کو ایسے کام کی تکلیف نہ دیں جس کام کی ان میں طاقت نہ ہو۔

اہل شام کے ساتھ صلح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صلح نامہ

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اہل شام کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا تو میں نے آپ کے لئے یہ معاہدہ صلح تحریر کیا: "بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے بندے عمر امیر المومنین (رضی اللہ عنہ) کے لئے قلاں فلاں شہر کے نصاریٰ کی طرف سے تحریری معاہدہ ہے کہ جب آپ لوگ ہمارے پاس آئے تو ہم نے آپ سے اپنی جانوں، اپنی اولاد اپنے اموال اور اپنی ملت والوں کے لئے امان طلب کی اور ہم نے اپنی جانوں کے تحفظ کے لئے یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم اپنے شہر اور اس کے گرد و نواح میں کوئی نیا معبد، گرجا گھر یا راہب کے لئے نیا عبادت خانہ نہیں بنائیں گے اور جوان میں سے خراب و خستہ ہو گیا ہے اس کی تعمیر نو نہیں کریں گے اور مسلمانوں کی حدود میں ان میں سے کوئی چیز بھی آباد نہیں کریں گے اور یہ کہ ہم کسی مسلمان کو دن رات کسی وقت بھی اپنے عبادت خانوں میں آنے سے نہیں روکیں گے۔ اور ان عبادت خانوں کے دروازے مسافروں اور راہ گیزوں کے لئے کشادہ نہیں کریں گے اور یہ کہ ہم آنے والے مسلمانوں کی تین دن مہمان نوازی کریں گے اور ان کو کھانا کھلائیں گے۔ اور یہ کہ ہم اپنے گرجا گھروں اور اپنے مکانات میں کسی جاسوس کو امان نہیں دیں گے اور مسلمانوں سے کینہ نہیں رکھیں گے اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے اور یہ کہ ہم شرک کا اظہار نہیں کریں گے اور شرک کی طرف کسی کو دعوت نہیں دیں گے اور اپنے کسی رشتہ دار کو اسلام قبول کرنے سے منع نہیں کریں گے اگر وہ مسلمان ہونے کا خواہش مند ہو۔ اور یہ کہ ہم مسلمانوں کی توقیر کریں گے اگر مسلمان آکر بیٹھنا چاہیں تو ہم ان کے لئے اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہونگے اور یہ کہ ہم مسلمانوں کے لباس، ٹوپی، عمامہ اور جوتے پہننے اور مانگ لکانے میں ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کریں گے اور ان کی زبان نہیں بولیں گے اور ان جیسی کنیت نہیں رکھیں گے، زین پر سوار نہیں ہونگے، تلواریں نہیں لٹکائیں گے اور

کوئی اسلحہ و ہتھیار نہیں رکھیں گے، نہ اپنے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور اپنی انگلیوں پر عربی زبان کندہ نہیں کرائیں گے۔ اور شراب نہیں پیئیں گے۔ اور یہ کہ ہم اپنے سروں کے اگلے حصے کے بال کاٹیں گے اور یہ کہ ہم ہر جگہ اپنے لباس کے پابند ہوں گے اور یہ کہ ہم اپنی کمر پر زمار باندھ کر رکھیں گے اور یہ کہ ہم اپنی صلیبیں اور کتابیں مسلمانوں کے راستے میں اور بازاروں میں ظاہر نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہم اپنے گرجا گھروں پر صلیب کا نشان ظاہر نہیں کریں گے اور یہ کہ ہم مسلمانوں کی موجودگی میں اپنے گرجا گھروں میں ناقوس نہیں بجائیں گے اور یہ کہ ہم اپنے تہوار منانے کے لئے باہر نہیں نکلیں گے اور یہ کہ ہم اپنے سردوں پر آوازیں بلند نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے کسی بھی راستے میں ان کے ساتھ آگ کو ظاہر نہیں کریں گے اور ہم اپنے سردوں کو مسلمانوں کے قریب نہیں دفتائیں گے اور جو غلام مسلمانوں کے حصے میں آچکا ہو اس کو نہیں پکڑیں گے۔ اور یہ کہ ہم مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے اور ان کے گھروں میں نہیں جھانکیں گے۔ راوی (عبدالرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ) کہتے ہیں کہ جب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ صلح نامہ لے کر حاضر ہوا تو انہوں نے اس میں یہ اضافہ فرمایا: اور یہ کہ ہم کسی مسلمانوں کو نہیں ماریں گے ہم اس معاہدہ کی جان اور اہل ملت کے تحفظ کی شرط پر پابندی کریں گے اور ہم مسلمانوں کی دی گئی امان کو قبول کرتے ہیں، پس اگر ہم نے اپنے معاہدے کی کسی بھی بات کی خلاف ورزی کی تو ہم خود اپنے ذمہ دار ہوں گے اور ہمارے لئے کوئی ذمہ (امان و عہد) نہیں ہوگا اور پھر تمہارے لئے وہ سب کچھ حلال ہوگا جو معاندین اور مخالفین کے لئے ہوتا ہے۔^۱

اہل ذمہ کے لئے وصیتیں

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”تم عنقریب ایک ملک کو فتح کرو گے جس ملک میں قیراط کا ذکر ہوگا، پس تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، کیونکہ وہ امان اور رحم کے اہل ہیں۔“^۲ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک وصیت میں فرمایا: ”میں تمہیں اللہ کے لئے دیئے ہوئے عہد و امان کی پاسداری کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے نبی ﷺ کا دیا ہوا امان اور تمہارے اہل و عیال کا رزق ہے۔“^۳ نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اہل ذمہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ کئے ہوئے معاہدے کو پورا کرے

اور ان کی خاطر قتال کرے اور یہ کہ طاقت سے زیادہ ان پر بار نہ ڈالے۔“

اہل ذمہ کی خوشیوں میں شرکت کی ممانعت

عطاء بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”عجمیوں کی زبان نہ سیکھو اور تہوار کے دن مشرکین کے عبادت خانوں میں نہ جاؤ، کیونکہ ان پر خدا کی ناراضگی کا نزول ہوتا ہے۔“

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”خدا کے دشمنوں سے ان کی عید کے دن اجتناب کرو۔“

عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”جو شخص عجمیوں کے شہر تعمیر کرے اور ان کے فیروز اور مرجان (عید اور تہوار کے ایام) میں ان سے میل جول کرے اور ان کے ساتھ مش بہت اختیار کرے یہاں تک کہ وہ اسی حال میں مر جائے تو وہ بھی ایسا ہی ہے، قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی اس کا حشر ہوگا۔“ البتہ جو شخص ان (ذی کفار) میں قیام پذیر ہو مگر ان سے محبت نہ کرتا ہو بلکہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو اور انہیں تادم حیات جہالت کے اندھیرے سے نکالتا رہا ہو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ جو شخص ان سے محبت و دوستی رکھتا ہو اور ان کے طریقہ کو اختیار کرتا ہو وہ شخص یقیناً کامل مذمت ہے۔

بنو تغلب کے نصاریٰ

بنو تغلب کے نصاریٰ سے، مسلمانوں سے لی جانے والی زکوٰۃ سے دگنا مال وصول کیا جائے گا۔ کیونکہ ان لوگوں نے اس امر پر مصالحت کی تھی کہ وہ مسلمانوں سے لی جانے والی تمام چیزوں سے دگنا ادا کریں گے۔ بنو تغلب نصاریٰ میں ایک قوم ہے جو بلادِ اردن کے قریب آباد تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر جزیہ عائد کرنا چاہا تو انہوں نے جزیہ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ اگر آپ ہم پر جزیہ لگائیں گے تو ہم آپ کے رومی دشمنوں سے جا ملیں گے، اور اگر آپ ہم سے اتنا لیں گے جتنا کہ مسلمان دیتے ہیں بلکہ اس کا دگن لیں گے تو آپ ایسا کر لیں (ہم تیار ہیں)۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا تو سب نے اسی پر اتفاق کیا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ حقیقت میں جزیہ ہے تم اس کا جو بھی نام رکھو اور جو کچھ ان کے مردوں سے لیا جائے گا وہی ان کی عورتوں اور موالیٰ سے بھی لیا جائے گا۔

جزیہ اور خراج کے مصارف

جزیہ اور خراج اور بنو تغلبہ سے جو مال حاصل ہوگا، اسی طرح اہل حرک کے جو کچھ امام المسلمین کو دیں گے اور ایسی زمینیں جن کے مالکان کو وہاں سے نکال دیا گیا ہو ان (زمینوں) کی پیداوار، یہ سب کچھ مجاہدین کی تحفہ ہوں اور ان کی اولاد اور یتیم، قاضیوں، مدرسین، علماء، مفتیان کرام اور دیگر ملازمین کے عطیات میں بقدر کفایت صرف کیا جائے گا۔

یتیموں کی تعمیر، مدارس اور شفاخانے وغیرہ تو مصالحو عامہ ہیں۔ اور رہے ان کے روزینے جن کا بو پر ذکر کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لہذا ان کی کفایت کرنا واجب ہوگا۔ اور مجاہدین کو اس لئے دیں گے کہ وہ اسلحہ اور اہل اسلام کی نصرت و مدد کے لئے لڑتے ہیں کہ دین کا بول بالا ہو، لہذا امام وقت اور دیگر مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کی اور ان کی اولاد کی کفایت کا سامان کریں اور قاضی اور دیگر لوگ (علماء، مدرسین اور مفتیان وغیرہ) اس لئے حق دار ہونگے کہ انہوں نے مسلمانوں کے مصالحو (مقادات) کے لئے خود کو وقف کر رکھا ہے لہذا مسلمانوں کے مصالحو و مقادات کی جہ و قیام کیلئے ان لوگوں کی بھی کفایت لازمی ہوگی۔

اگر خرچ میں کمی ہو جائے تو مسلمانوں کے سربراہ پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں میں مالدار لوگوں پر اتنا مال مقرر کر دے جس سے دوسروں کی ضرورت کو پورا کیا جاسکے۔

عشری اور خراجی زمین کی تحقیق

عرب کی ساری زمین عشری ہے اور وہ سرزمین عرب طولا غداً یب (کوفہ کے ایک گاؤں) سے یمن میں مہرہ کے پتھر تک ہے اور عرضاً ملک شام کی حد تک ہے، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرب کی زمین غداً یب سے مکہ، اور عدن اور یمن میں مہرہ کے پتھر کی انتہاء سے حدود شام تک ہے۔

سعید بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”جزیرہ عرب“ وادی سے انتہائے یمن اور عراق کی حدود سے بحر عرب تک ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے افس نجران کو (جزیہ عرب سے) نکال دیا تھا لیکن تناء سے نہیں نکالا تھا کیونکہ وہ (تناء) بلاد عرب میں شامل نہیں ہے، اور وادی میں جو یہود موجود تھے ان کو وادی سے بھی نہیں نکالا گیا کیونکہ وادی کو سرزمین عرب میں سے خیال نہیں کیا جاتا تھا۔^۱

آج کے دور میں وہ تمام اراضی جس کے مسلمان مالک ہیں وہ مسلمانوں کی ملک

ہے، اگر زراعت کی وجہ سے اس (اراضی) سے پیداوار حاصل ہوتی ہو تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی اور اس میں احکام زراعت جاری ہونگے اور اگر وہ (اراضی) ایسی نہ ہو یعنی اس سے پیداوار حاصل نہ ہوتی ہو اور اس کا کوئی مالک نہ ہو تو وہ اسلامی حکومت کی زیر ملکیت ہوگی اور اس میں اجلاء و اموات کے احکام جاری ہونگے۔ علامہ منذری رحمہ اللہ نے اپنی ”مختصر“ میں لکھا ہے کہ ”امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جزیرہ عرب سے مراد حجاز، یمن، یمنہ اور وہ علاقے ہیں جہاں تک فارس و روم کی سلطنت نہیں پہنچی یعنی مشرق سے حدود ایران تک۔“

ابن حبیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جزیرہ عرب طول میں انتہائے عدن اور اس کے آس پاس کی سرزمین یمن سے عراق کی آبادیوں تک اور عرض میں جدہ اور اس کے آس پاس کے ساحل سمندر سے اطراف شام تک اور مغرب میں مصر تک ہے۔ یہ ساری حد بندی صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد والے زمانے کے اعتبار سے ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جنگجو جو فرائی یہ تھی کہ ”اللہ کی یہود و نصاریٰ پر مار پڑے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بوجہ گاہ بنالیا، عرب کی زمین میں دودین ہرگز موجود نہ ہیں۔“

ابن شہاب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جزیرہ العرب میں دو دین جمع نہیں ہونگے۔“ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن شہاب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کر دئی کہ وہاں تک کہ ان کو اس بات کا یقین اور اطمینان ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جزیرہ عرب میں دو دین جمع نہ ہونگے“ پس آپ نے خیبر کے یہودیوں کو نکال دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نجران اور فدک کے یہودیوں کو نکالا۔ خیبر کے یہودی اس طرح نکلے کہ ان کو گھوڑیں نہیں ملیں اور نہ ہی زمین میں سے کچھ حصہ حاصل ہوا۔ البتہ فدک کے یہودیوں کے لئے نصف پھل اور نصف زمین تھی، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نصف پھل اور نصف زمین پر مصالحت کی تھی، پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے لئے نصف پھل اور نصف زمین کو قائم رکھا، اس کی قیمت سونے، چاندی، اونٹ، پالان اور دسیوں سے لگا کر ان کو دے دی اور پھر وہاں سے نکال دیا۔^۱

عرب کی زمین عشری ہے اور ہر ایسی زمین جس کے باشندے اسلام قبول کر لیں یا جو زمین قہر و غلبہ حاصل کر کے فتح ہوئی ہو اور مجاہدین میں بطور غنیمت تقسیم کر دی گئی ہو تو وہ سب عشری زمین ہوگی یعنی عرب کی سرزمین کے ماسوائے۔

اور ہر ایک زمین جو تھوہ غالبہ حاصل کر کے مسلمانوں نے فتح کی ہو اور اس کے باشندوں کو اس کی ملکیت پر برقرار رکھا گیا ہو تو وہ خرابی زمین ہوگی۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب نہر کا پانی اس تک پہنچتا ہو اور ہر ایک زمین جس تک نہروں کا پانی نہ پہنچتا ہو بلکہ وہ زمین پانیوں سے پہنچی جاتی ہے ہو تو وہ عشری ہوگی، جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”جس اراضی کو نہروں اور بارش کے پانی سے سینچا جاتا ہو اس میں عشر ہے“ جسے کہ پانی بھی فی بعضی بارش کے پانی کے حکم میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اَللّٰهُ تَوَّابٌ اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ نَزَابٌ بِحَبِّ الْاَرْضِ

(الزمر: ۲۱)

”کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اسے زمین پر پشموں کی صورت میں چلایا۔“

خراج کی اقسام

خراج کی دو قسمیں ہیں (۱) خراج مقاسمہ (۲) خراج مقاطعہ یا خراج وظیفہ۔ خراج مقاسمہ کا تعلق عشر کی طرح پیداوار سے ہے کہ حاکم مفتوحہ شہر کے باشندوں کی اراضی پر پیداوار کا نصف یا ثلث یا ربع مقرر کر دے، نصف سے زیادہ مقرر نہیں کرے گا۔ کیونکہ تقدیر شرعی نصف پیداوار پر وارد ہوئی ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”نبی کریم ﷺ نے یہود کو خیبر کی زمین دی کہ وہ اس میں کام کریں اور کاشتکاری کریں اور جو اس سے پیداوار حاصل ہوگی اس کا نصف ان کے لئے ہوگا۔“ اس کا حکم عشر کے حکم کی طرح ہے کہ خراج مقاسمہ اور عشر دونوں کا تعلق پیداوار سے ہے۔ یہاں تک کہ اگر زمین کو بے کار چھوڑ دیا اس میں زراعت نہیں کی حالانکہ زراعت کر سکتا تھا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ جس طرح عشر کی صورت میں واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح خراج مقاسمہ میں بھی واجب نہیں ہوگا۔

دوسری قسم خراج مقاطعہ یا خراج وظیفہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی جو مقدار مقرر فرمادی ہے اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہر جریب جس کو پانی پہنچتا ہو، اس پر ایک ساع ایک درہم ہے۔ جریب، ساٹھ ذراع طویل اور ساٹھ ذراع عرض زمین کو کہتے ہیں اور یہ ذراع، عمومی ذراع سے ایک قبضہ (ہاتھ کی چار انگلیوں کے برابر پیمائش جو انگلیوں کو پسینہ پہلو کرکھ کر حاصل ہو)

زائد ہوتا ہے۔ عمومی ذراع ابہام (انگوٹھا) کو چھوڑ کر چھ قبعات کے برابر ہوتا ہے۔ پس وہ ذراع سات قبعات (قبض کی جمع) کے برابر ہوگا۔

اور صاع اور درہم تقریباً تین ہزار انیس (۳۰۱۹) گرام کے برابر ہوتا ہے، اور ایک قبضہ دس سینٹی میٹر کے مساوی ہوتا ہے، اس حساب سے ذراع جریب ستر (۷۰) سینٹی میٹر ہوگا جو ذراع عمومی سے تقریباً دس سینٹی میٹر زائد ہوتا ہے۔ اور جریب کا ضلع بیالیس (۳۲) میٹر ہوگا، پس ایک جریب کی پیمائش ایک ہزار سات سو چونسٹھ (۱۷۶۳) مربع میٹر ہوگی۔

گندم اور جو کا شت کے گئے ہوں اس کا خراج تین ہزار انیس (۳۰۱۹) گرام ہوگا اور جریب رطبہ پر پانچ درہم ہوں گے۔ ایک درہم دو گرام اور دس میں سے نو اجزاء کے وزن کے برابر ہوتا ہے، یعنی پانچ درہم کی قیمت چودہ گرام اور نصف گرام چاندی ہوگی اور جریب کرم جو متصل ہو اور جریب خرما (کھجور) جو متصل ہو اس پر دس درہم ہیں، یعنی ایک سو پینتالیس (۱۳۵) گرام چاندی کی قیمت کے برابر مقرر ہوگا۔

خراج کی یہ مقدار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح عراق کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع سے مقرر کیا تھا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو بھیجا، یہاں تک کہ انہوں نے (عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ) نے سوا و عراق کی پیمائش کی اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو مشرف مقرر کیا۔ پیمائش کے بعد ملک عراق کی قابل کاشت زمین کا رقبہ تین کروڑ بیس لاکھ سے تین کروڑ ساٹھ لاکھ تک قرار پایا۔ سوا و عراق کے علاقے پر خراج مقرر کرتے وقت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی کوئی اعتراض یا تعرض، اختلاف یا انکار نہیں کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انکار نہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ سوا و عراق پر خراج مقرر کرنے کے حوالے سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو نہ صرف صحیح قرار دیا بلکہ ہمیشہ کے لئے تقریر خراج کے عمل پر "اجماع" کر کے امت مسلمہ کو دلیل قطعی کی راہ دکھا دی۔

امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ "کتاب الخراج" میں فرماتے ہیں کہ مجھے مدینہ کے بہت سے علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف سے عراق کا لشکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احکام کی تدوین و ترتیب کے لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشاورت کا ارادہ فرمایا۔ اس سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے لوگوں میں مساوات کیا کرتے تھے، جب عراق فتح ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ

نے تفصیل اور ترجیح کے لئے لوگوں سے مشاورت فرمائی اور اس رائے کو پسند کیا، کچھ لوگوں نے اسی امر کا آپ ﷺ کو مشورہ دیا۔ آپ ﷺ نے اس اراضی کی تقسیم کے سلسلے میں ان سے مشاورت فرمائی جو اراضی اللہ تعالیٰ نے بطور مالِ غنیمت مسلمانوں کو عطا فرمائیں یعنی عراق اور شام کی اراضی کے متعلق آپ ﷺ نے ان کی رائے لی، کچھ لوگوں نے اس اراضی کے متعلق اختلاف کیا اور یہ چاہا کہ ان کے حقوق اور مفتوحہ علاقے ان میں تقسیم کئے جائیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے (عائین میں اس کو) تقسیم کر دیا تو بعد میں آنے والے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ وہ دیکھیں گے کہ وہ زمین اور اس کے موسیٰ تو تقسیم ہو چکے ہیں اور وہ آباد و آباد و اجداد سے بطور وراثت ان کو مل گئی ہیں، یہ کوئی اچھی رائے نہیں ہے! عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ پھر کیا رائے ہے؟ زمین اور موسیٰ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بطور مالِ غنیمت کے دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم صحیح کہتے ہو لیکن میری یہ رائے نہیں ہے، خدا جانتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو میرے بعد کوئی بڑا شہر پھر فتح نہ ہوگا بلکہ ممکن ہے کہ یہ بات مسلمانوں کے لئے ہار کا باعث ہو جائے۔ اگر عراق اور شام کی زمینیں اپنے موسیٰوں سمیت تقسیم ہو گئیں تو بتاؤ پھر سرحدوں کی نگرانی کیسے ہوگی؟ اور شام و عراق اور دوسری جگہوں کی نسل و اولاد اور بیوگان کے لئے کیا ہوگا؟ لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ ایسے مال کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری تلواروں کے ذریعے بطور غنیمت عطا کیا ہے ان لوگوں کے لئے وقف کرنا چاہتے ہیں جو اس قتال و جہاد میں نہ موجود تھے اور نہ ہی شریک تھے۔ اور ان لوگوں کے بیٹوں اور پوتوں کے لئے وقف کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اس موقع پر موجود نہیں تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف یہی کہتے جاتے تھے کہ ہاں یہ بھی ایک رائے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ مشورہ لے لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین و انولین سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے اختلاف کیا، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ لوگوں کے حقوق ان میں تقسیم کر دیے جائیں، جب کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امین عمر رضی اللہ عنہ کی رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصار کے دس سربراہ اور دلوگ بلا بیجے جن میں سے پانچ قبیلہ اوس کے تھے اور پانچ خزرج کے تھے۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد فرمایا: میں نے آپ سب کو اس لئے دعوت دی کہ آپ بھی اس امانت میں شریک ہوں جس امانت کے امور کا مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں اور تم آج حق کے ماننے والے ہو۔ کچھ لوگوں نے میری مخالفت کی ہے اور کچھ لوگوں نے میری موافقت کی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میری خواہش کی پیروی کرو۔ تمہارے پاس اللہ کی کتاب

موجود ہے جو حق بات کو بیان کرنے والی ہے، خدا گواہ ہے کہ میں ایک بات کہتا چاہتا ہوں اور میرا مقصد اس سے حق ہی کا حصول ہے۔ سب کہنے لگے اے امیر المؤمنین! آپ فرمائیں، ہم ضرور سنیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا ہے جن کا خیال یہ ہے کہ میں ان کے حقوق پامال کر رہا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کسی پر کوئی ظلم کروں، اگر (بافتراض) میں نے ان پر کوئی ظلم کیا ہو، اور ان کے حق دار ہوتے ہوئے کسی غیر مستحق کو حقدار بنایا ہو تو یہ میری بد نصیبی ہوئی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کسرتی کی زمین کے بعد اب کوئی چیز باقی نہیں رہی جو قابل فتح ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی ارضی اور مالی و مومنشی بطور غنیمت کے عطا فرمائے ہیں۔ پس میں نے حاصل شدہ مال غنیمت ان ہی لوگوں میں تقسیم کر دیا اور اس میں سے خمس نکالی لیا ہے اور اسے اپنے مصرف میں لگا دیا ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان زمینوں کو مومنشیوں سمیت وقف کر دوں اور ان کا (کفار پر) پر خراج لگا دوں اور ان کی گردنوں پر جزیہ رہے جسے وہ ادا کرتے رہیں، پس یہ غازیان اسلام، ان کی اولاد اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لئے غنیمت کے طور پر باقی رہے۔ آخر ان سرحدات کی حفاظت کے لئے بھی لوگ درکار ہیں جو وہاں ہر وقت موجود رہیں اور شام، جزیرہ، کوفہ، بصرہ اور مصر جیسے بڑے بڑے شہروں کی دیکھ بھال کرنے اور بسنے کے لئے بھی لشکر اسلام کی ضرورت ہے جو ہر وقت وہاں پر موجود ہوں اور ان کو تحفظ بھی دینا ہوگا! اگر زمین اور مومنشی تقسیم ہو گئے تو ان لوگوں کو کہاں سے دیں گے؟ سب نے کہا کہ آپ کی رائے واقعی ٹھیک ہے۔ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اگر یہ سرحدیں اور بڑے بڑے شہر لوگوں سے بھرے ہوئے نہ ہوں گے اور قوت و طاقت کا سامان آپ کو فراہم نہ کیا جائے گا تو کفار اپنے شہروں کی طرف لوٹ آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب یہ بات میرے لئے واضح ہو چکی ہے کون شخص ایسا ہے جو زیرک اور عقلمند ہو اور زمین کی صحیح صحیح پیمائش کر سکے؟ سب کا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ پر اتفاق رہا ہوا کہ آپ ان کو بھیج دیں، یہ بڑے تجربہ کار، عقلمند اور ماہر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جلدی سے ان کو سواد عراق کی پیمائش کی ذمہ داری سونپ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت نے ایک سال قبل سواد کوفہ کا حصول (نکاح) دس کروڑ درہم تک پہنچ گیا تھا اور اس زمانے میں ایک درہم کا وزن ایک مثقال کے برابر تھا، اس اعتبار سے سواد کوفہ کا کل محصول ۴ لاکھ ۲۰ ہزار کلو گرام چاندی کے برابر ہوتا ہے۔

ایک زمین میں عشر اور خراج کو جمع نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح پیداوار کے ٹکڑے سے خراج مکرر نہیں ہوگا البتہ عشر مکرر ہوگا، اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خراج کو مکرر لاگو نہیں کیا تھا۔ نیز زمین کے لئے خراج اجرت کی طرح ہے، لہذا جب ایک بار اس کو ادا کر دے تو اسے اعتبار سے

کہ بھٹنا چاہے نفع اٹھائے اور جتنی بار چاہے زراعت کرے۔ لیکن عشر کا معنی یہ ہے کہ پیداوار کا عشر (دسواں حصہ) وصول کیا جائے گا اور یہ اسی صورت میں متحقق ہوگا جب ہر پیداوار میں اس کا وجوب پایا جائے۔

اگر ایک زمین خراج سے دہائی یا اس سے زیادہ پیداوار دے تو اس سے سارا خراج لیا جائیگا اور اگر خراج کے بقدر نکالے تو اس کا نصف لیا جائے گا، تاکہ کسی جانب ظلم نہ ہو۔ اگر مالک نے زمین کو بے کار چھوڑ دے رکھا تو اس کے ذمہ اس کا خراج ہوگا، کیونکہ وہ زمین قوت زراعت رکھتی ہے اور مالک نے اسے (زمین کو) خود ہی ضائع کر دیا ہے، البتہ خراج مقاسمہ کی صورت میں اس پر کوئی چیز واجب نہ ہوگی۔ (جیسے گزر چکا۔)

اگر مسلمان نے کسی ذی سے خراجی زمین خریدی یا وہ ذمی مسلمان ہو گیا تو اس سے بدستور خراج لیا جائے گا، کیونکہ یہ زمین کا وظیفہ (مقرر مقدار) ہے پس ملکیت کی تبدیلی سے حکم تبدیل نہ ہوگا۔ جو شخص زراعت ارض اور خراج ادا کرنے سے عاجز ہو اس کی زمین کو اجرت پر دیا جائیگا اور اس اجرت سے خراج حاصل کیا جائے گا، اگر اس زمین کو اجرت پر کوئی حاصل نہ کرتا ہو تو امام اس زمین کو بیع کر خراج لیا اور باقی مال اس کو واپس دے دے گا اور یہ بالاجماع ہے کیونکہ مفاد عامہ کی خاطر ضرر خاص لازم آتا ہے جو کہ جائز ہے۔

اگر ملکیت اسلامیہ کا سربراہ کسی آدمی کا عشر یا خراج چھوڑنا چاہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک خراج میں تو ایسا کرنا جائز ہے لیکن عشر میں جائز نہیں ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں جائز نہیں ہے، کیونکہ عشر اور خراج دونوں مسلمانوں کا مال فی ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ خراج میں امام کو حق حاصل ہے لہذا اگر خراج نہ لے تو درست ہے اور وہ اس کی طرف سے صلہ (سلوک) ہے۔ جب کہ عشر خالص فقراء کا حق ہے، لہذا اس کا نہ لینا جائز نہیں۔ (اور اسی پر فتویٰ ہے)

مردن کے احکام

جب کوئی مسلمان اسلام سے پھر جائے (العیاذ باللہ) تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، چنانچہ اگر اسے (مرد کو) کوئی شبہ پیدا ہو گیا ہو تو وہ حل کر دیا جائے اور برہاناً قول مشائخ اسلام پیش کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے اور کافر کو جب ایک بار اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہو تو دوبارہ اسلام کی دعوت دینا واجب نہیں ہوتا۔ لہذا اسے (مرد کو) بطریق اولیٰ

واجب نہیں ہوگی بلکہ مستحب ہوگی۔ اس لئے کہ اس کے ارتداد کی بظاہر وجہ کوئی شک و شبہ ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ظلم و ستم کا شکار ہوا ہو، لہذا اگر وہ مہلت مانگے تو میں ان مہلت دی جائیگی۔ بصورت دیگر اسے فی الفور قتل کر دیا جائے گا۔ مرتد کے قتل کے واجب ہونے کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے:

”قُلْ لِلّٰهِ خُلْفَتَيْنِ مِنَ الْاَعْرَابِ سَنُدْعُوْنَ اِلٰی قَوْمٍ اُولٰٓئِیْ بِمَآسٍ حٰدِیْدٍ
فَقَاتِلُوْهُمْ اَوْ یُسْلَمُوْا“ (فتح: ۱۶)

”آپ ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم لوگ ایسے لوگوں (سے لڑنے) کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت لڑنے والے ہونگے کہ یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ مطیع (اسلام) ہو جائیں۔“

مفسرین کی ایک جماعت اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اس آیت میں ”مرتد لوگ“ ہی مراد ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ هَدَىٰ دِيْنَهُ فَاَقْتُلُوْهُ“، ”یعنی جو شخص دنیا و دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو“ نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”کسی مرد مسلم کا خون حلال نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ﷺ ہوں، مگر تین امور میں سے کسی ایک کے پائے جانے پر اس کا خون حلال ہوگا، ایک یہ وہ شادی شدہ زانی ہو، دوسرا جان کے بدلے جان کا قتل اور تیسرا وہ شخص جو اپنا دین ترک کر دے اور جماعت سے علیحدہ ہو جائے۔“ اگر کسی شخص نے مرتد کو اسلام پیش کرنے سے پہلے قتل کر دیا تو (تھامس یادیت میں سے) اس پر ہتھیار نہ ہوگا، کیونکہ کفر کی وجہ سے قتل کا مستحق ہے۔ لہذا اس (قاتل) پر تاوان نہیں ہوگا، لیکن ایسا کرنا اس کے لئے مکروہ ہے۔ کیونکہ اس سے مسنون کام کا ترک کرنا لازم آتا ہے اور دوسرا یہ کہ ایسا کرنا حاکم وقت کے سامنے جرات کرنا ہے۔ لہذا یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔

محمد بن عبد اللہ بن عبد القاری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی جانب سے ایک شخص حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ ہم نے اسے نزدیک کر کے اس کی گردن اڑا دی، اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے اسے تین دن قید کیوں نہیں کیا؟ ہر روز اسے ایک روٹی کھلاتے اور اسے توبہ کرنے کو کہتے، ہو سکتا تھا کہ وہ توبہ کر لیتا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف رجوع کر لیتا، پھر کہنے لگے کہ اے اللہ! میں نہ (وہاں پر) موجود تھا اور نہ ہی میں نے اس کا حکم دیا تھا اور

جب مجھے یہ خبر پہنچی تو میں نے رضامندی کا اظہار بھی نہیں کیا۔
مرتد کی توبہ کی کیفیت (طریقہ) یہ ہے کہ وہ اسلام کے علاوہ دیگر تمام ادیان سے
پیرا داری کا اعلان کرے اور اگر جس دین کی طرف منتقل ہوا اس سے پیرا داری ظاہر کرے تو کافی ہے
اور توحید و رسالت کی گواہی دے۔

اگر دوبارہ مرتد ہو جائے تو اس کا یہی حکم ہے، بلکہ ہمیشہ یہی حکم ہوگا، کیونکہ ہم ظاہر حال
پر حکم لگائیں گے، جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے
دل سے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں؟“ آنحضرت ﷺ منافقوں کے ظاہری اسلام لانے کو بھی قبول فرما
لیتے تھے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی توبہ جب پہلی بار اظہار اسلام کے ساتھ قبول کی گئی تو یہ امر
بعد میں بھی موجود ہے اس لئے بعد میں بھی قبول کی جائیگی۔

مرتد ہونے کے باعث مرتد کی ملکیت اپنے اموال سے زائل ہو جاتی ہے۔ مگر یہ کہ امید
اور توقع ہوتی ہے کہ وہ اسلام کی طرف لوٹ آئے کیونکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔
پس اس مرتد کے معاملے میں توقف کیا جائے گا، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو یہ (ارتداد) زوال ملکیت
کے حق میں کالعدم ہوگا اور یہ حکم ایسا ہوگا گویا کہ وہ (مرتد) برابر مسلمان رہا اور زوال ملکیت کا سبب
(ارتداد) نہیں ہوا۔ اگر مرتد اپنے ارتداد پر مر گیا تو اس کا کفر برقرار رہے گا، پس زوال ملکیت کا
سبب اپنا عمل کرے گا اور اس مرتد کی ملکیت زائل ہو جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد کا
موقف یہ ہے کہ ارتداد اور زوال ملکیت کا حکم وقوع موت یا قتل یا دار الحرب بھاگ جانے کی صورت
میں لاگو کیا جائے گا، کیونکہ وہ (مرتد) مکلف و محتاج ہے۔ چنانچہ قتل ہونے تک اس (مرتد) کی
ملکیت اس شخص کی طرح باقی رہتی ہے جس کے خلاف رجم (سنگسار) یا قصاص کا حکم لگایا گیا ہو۔
اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ صاحبین کا قول مرجوح اور امام صاحب رحمہ اللہ کا قول راجح ہے۔

مرتد کے تصرفات

مرتد کے تصرفات کی چار اقسام ہیں:

- (۱) تصرفات نافذہ: ایسے تصرفات جو ائمہ فقہاء کے نزدیک بالاتفاق نافذ ہوتے ہیں۔ جیسے
طلاق دینا، یہ قبول کرنا، اپنی لونڈی کو ام ولد بنانا، شفعہ کرنا۔

(۲) تصرفات باطلہ: ایسے تصرفات جن کا نفاذ بالاتفاق باطل ہے، جیسے نکاح و ذبیحہ اور وارث ہوتا۔

(۳) تصرفات موقوفہ متفقہ: ایسے تصرفات جو بالاتفاق موقوف ہوتے ہیں جیسے شریعت مفادہ، کیونکہ اس امر (شریعت مفادہ) میں مسلمان اور مرتد کے درمیان مساوات (برابری) ضروری ہے، غلام اور آزاد، بالغ لڑکا اور بالغ مرد، مسلمان اور کافر کے مابین مساوات صحیح نہیں ہے، پس اگر مرتد مسلمان نہیں ہوا تو مساوات کا تحقق نہ ہوگا، اور اگر مسلمان ہو گیا تو مساوات حاصل ہوگئی، پس اس کو موقوف رکھا جائے گا۔

(۴) تصرفات موقوفہ مختلفہ: ایسے تصرفات جن کے موقوف ہونے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کے مابین اختلاف ہے۔ مثلاً خرید و فروخت کرنا، غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا، کوئی چیز بطور رکن رکنا، مکاتب بنانا، کوئی شے بطور ہبہ دینا یا قبول کرنا، اجارہ (کرایہ داری) پر مبنی معاملہ کرنا، وصیت کرنا وغیرہ۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے تصرفات موقوف رہیں گے، اگر مسلمان ہو گیا تو نافذ العمل ہوئے اور اگر مر گیا یا قتل ہو گیا تو باطل ہوں گے اور صاحبین کے نزدیک جائز ہیں، ان ائمہ فقہاء کے اختلاف کی بنیاد اس کی (مرتد کی) ملکیت کے زوال اور عدم زوال پر ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بیان کیا ہے۔ (لہذا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول راجح ہے۔)

دارالاسلام سے بھاگ جانے کی صورت میں مرتد کا حکم

اگر مرتد مر گیا یا قتل ہو گیا یا دارالحرب چلا گیا، تو وہ اہل حرب میں سے ہو جائے گا اور اسلامی احکام کے حق میں وہ لوگ (اہل حرب) مردہ ہیں۔ البتہ قاضی کے حکم کے بغیر دارالحرب میں اس کا الحاق (لٹایا جلا جاتا) برقرار نہ رکھا جائیگا کیونکہ مسلمانوں کی طرف اس کے لوٹ آنے کا احتمال ہے پس قاضی کا حکم ضروری ہوا۔ اور جب مرتد کی موت کا تقرر ہو گیا تو اس کے مرنے پر جو احکام متعلق تھے وہ ثابت ہو گئے، جیسے حقیقی موت میں ہوتا ہے اور باجماع صحابہ رضی اللہ عنہم صرف مسلمان وراثت اس کے وارث قرار پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مستورہ النخلی کے مال میں اسی طرح فیصلہ کیا تھا، جب اسے مرتد ہونے کے باعث قتل کر دیا گیا تھا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

عبد الملک بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس موجود

تھا کہ جو عجل کا ایک آدمی مستورد بن قصبہ، جو اسلام لانے کے بعد نصرانی ہو گیا تھا، لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا: مجھے ترے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو میرے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، آپ بتائیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں بھی کس عجل کے دین پر ہوں، تم بتاؤ کہ تم حضرت مسیح کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ اس آدمی نے پست آواز میں کچھ کہا، (اس پر) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس شخص کو روند ڈالو، چنانچہ اسے روند ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ وہ مر گیا، (راوی کہتے ہیں کہ) میں نے اپنے پاس والے سے پوچھا کہ اس آدمی نے (پست آواز میں) کیا بات کہی تھی؟ اس نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ حضرت مسیح اس کے رب ہیں۔

اس مرتد کے جو قرضے حالت اسلام میں لازم ہوئے تھے وہ واجب الاداء ہو گئے اور وہ اس مرتد کی حالت اسلام کی کمائی سے ادا کئے جائیں گے اور جو قرضے حالت ارتداد میں واجب ہوئے تھے وہ (قرضے) حالت ارتداد کی کمائی سے ادا کئے جائیں گے۔ اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس مرتد کی وصیتیں باطل ہوں گی کیونکہ اس کا ارتداد ان وصیتوں سے رجوع کرنے کی طرح ہے اور صاحبین کہتے ہیں کہ قربات (نیک کاموں) میں اس کی وصیتیں باطل ہوں گی، دوسرے امور میں باطل نہیں ہوں گی۔

اگر مرتد مسلمان ہو کر واپس آ جائے تو اپنے وارث کے قبضہ میں جو مال پائے گا اس سے لے لے گا۔ کیونکہ جب وہ مسلمان ہو کر واپس آیا تو گویا اس کی حیات واپس آ گئی، پس حاجت بھی لوٹ آئے گی اور وارث کے لئے قائم مقام ہونے کا ثبوت اس (مرتد) کے استقلال کی بناء پر تھا لیکن جب اس کی حاجت واپس لوٹ آئی تو اسے وارث پر مقدم رکھا جائے گا۔ (یعنی مرتد کا وارث اس لئے اس کا قائم مقام ہوا ہے کہ مرتد اس مال سے مستغنی ہو گیا لیکن جب وہ مسلمان ہو کر واپس آ گیا تو اس مال کا حاجت مند ہوا، لہذا وہی مقدم ہوگا)۔ اور اگر وارث نے اس مال کو اپنی ملکیت سے زائل کر دیا تو وہ ضامن نہ ہوگا۔

اگر مرتد قبل از حکم قاضی مسلمان ہو کر آ گیا تو وہ گویا مسلمان ہی رہا، یعنی اس صورت میں اس کی سابقہ ملکیت ایسے بحال ہو جائے گی جیسا کہ حالت اسلام میں موجود تھی۔ کیونکہ حکمی طور پر ارتداد پر مبنی معنوی موت کا ثبوت دفع ہو جائیگا۔ کیونکہ جب تک اس کے الحاق پر حکم قاضی لاگو نہ ہو اس کی موت کا (معنوی) حکم نہیں لگایا جاسکتا۔

عقلمند نابالغ بچے کے اسلام اور ارتداد کا مسئلہ

اگر کوئی سمجھدار مگر نابالغ بچہ اسلام لائے یا مرتد ہو جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا اسلام اور ارتداد صحیح متصور ہوگا اور مرتد بچے کو اسلام لانے پر مجبور کیا جائیگا اور اسے قتل نہ کیا جائے گا، اور اگر مرتد بچے کے والدین کافر ہیں تو اسلام لانے کی صورت میں اپنے والدین کی وراثت حاصل کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مرتد ہونا ارتداد نہیں ہے اور اس کا مسلمان ہونا اسلام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن میں دس سال کی عمر میں اسلام لائے اور رسول اللہ ﷺ نے ان (حضرت علی رضی اللہ عنہ) کا اسلام لانا صحیح قرار دیا اور وہ اس پر نازاں ہوئے جیسا کہ مشہور ہے، کیونکہ اسلام لانا کمال عقل کی دلیل ہے نہ کہ بلوغ کی۔ بایں وجہ کہ جو بالغ ہو لیکن عاقل نہ ہو اس کا اسلام صحیح متصور نہیں ہوتا اور عقل جس طرح بڑے میں پائی جاتی ہے چھوٹے میں بھی پائی جاتی ہے۔ نیز اس لئے کہ عقلمند بچہ اسلام کی حقیقت پر آیا ہے اور وہ تصدیق قلبی اور اقرار لسانی ہے۔ اس لئے کہ دل سے اقرار کرنا اعتقاد کی دلیل ہے اور حقائق قابل رد نہیں ہوتے۔ پس وہ مرتد ہو جائے تو اس کا ارتداد بالغ کی طرح صحیح متصور ہوگا۔ نیز اس لئے کہ اسلام عقد (معاملہ) کرنے کا نام ہے اور ارتداد اس کا عقد ختم کرتا ہے اور جو عقد کرنے کا اختیار رکھتا ہو وہ اس عقد کو ختم کرنے کا بھی مجاز ہوگا۔ لہذا جب عقلمند بچے کا ارتداد صحیح ہوگا تو اس پر ارتداد کے احکام مرتب ہوں گے کہ اگر مرتد ہو کر مر گیا تو وارث ہوگا نہ مورث، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اور اسے اسلام لانے پر مجبور کیا جائیگا۔ اسے بالغ کی طرح کفر پر رہنے نہیں دیا جائیگا۔ کیونکہ جبر کرنے سے اس کی وراثت سے محرومی کا نقصان اس سے رافع ہوگا۔ اسے البتہ قتل نہ کیا جائیگا، کیونکہ قتل کرنا ایک سزا ہے اور وہ اس کا اہل نہیں ہے، کیونکہ بچے کے فعل پر قتل کا حکم لاگو نہیں ہوتا، جیسے قصاص کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔

دیوانے اور نشئی کا مرتد ہونا

اگر بچہ یا سمجھدار ہو تو اس کا نہ اسلام صحیح متصور ہوگا اور نہ ہی ارتداد۔ اسی طرح دیوانے یا مست آدمی کا بھی اسلام اور ارتداد معتبر نہیں ہے۔ جو شخص کبھی دیوانہ ہو جاتا ہو اور کبھی ہوش میں آ جاتا ہو تو اس پر حالت دیوانگی میں دیوانوں والے احکام اور حالت افتادہ میں عاقلوں والے احکام لاگو ہوں گے۔

نفسی کا ارتداد اتنا محتمل نہیں ہے اور اس کا اسلام صحیح متصور ہوگا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اعتقاد سے ایسا کرے اور اسلام کے اثبات کا اور کفر کی نفی کا حیلہ (تدبیر) کیا جاتا ہے۔ پس اسلام اور کفر میں فرق واضح ہو گیا۔ جب کہ قیاس اس بات کا متقاضی ہے کہ نفسی کی بیوی ارتداد کے باعث بائند ہو جائے، کیونکہ کفر طلاق کی طرح جدائی کا سبب ہے، لیکن ہم اس (نفسی) کے ارتداد کا اعتبار نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ اس کا ارتداد صحیح متصور نہیں ہوگا اور جدائی اختلاف دین کے سبب واقع ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر دین مختلف نہیں ہوا، کیونکہ اس کا ارتداد اور ست نہیں ہے۔

مرتدہ عورت کا حکم

مرتدہ عورت کو بھی قتل نہ کیا جائے بلکہ قید رکھا جائے۔ اور روزانہ ہمارا جائے گا حتیٰ کہ وہ اسلام لے آئے۔ چنانچہ اس پر اسلام پیش کیا جائے گا اگر وہ انکار کرے تو اسے مارا جائے گا، پھر اس پر اسلام پیش کیا جائیگا اگر پھر انکار کرے تو قید میں رکھا جائیگا۔ اس (مرتدہ عورت) کو قتل نہ کیا جائے گا کیونکہ حضور ﷺ نے عورتوں کو قتل کرنے سے مطلقاً منع کیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عورتیں جب اسلام سے پھر جائیں تو انہیں قتل نہیں کیا جائیگا، البتہ ان کو قید میں رکھا جائیگا اور اسلام کی دعوت دی جائے گی اور اس پر ان کو مجبور کیا جائیگا۔ اگر مرتدہ عورت کو کوئی شخص قتل کر دے تو اس پر (قصاص یا دیت میں سے) کچھ لازم نہ ہوگا۔ البتہ اس شخص کے ساتھ تادیبی کارروائی کی جائیگی اور تعزیر لگائی جائے گی کہ اس نے حاکم وقت کے سامنے جرات کا اظہار کیا، کیونکہ حدود قائم کرنا مسلمان حاکم کا کام ہے، رعایا کا کام نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک اندھا آدمی تھا، جس کی ام ولد تھی، وہ شان رسالت ﷺ میں گستاخی کرتی تھی، وہ اسے ڈانٹتا مگر وہ باز نہیں آتی تھی، ایک رات جو اس نے حضور ﷺ کو شان میں گستاخی کرنا شروع کی تو اس (اندھے آدمی) نے اسے قتل کر دیا۔ جب صبح ہوئی اور آنحضرت ﷺ کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو وہ اندھا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس کا مالک ہوں، وہ آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی اور اہانت کا ارتکاب کرتی تھی، میں اس کو منع کرتا تھا مگر وہ باز نہیں آتی تھی، میں اسے ڈانٹتا تھا مگر وہ پھر بھی منع نہیں ہوتی تھی اور میرے اس کے بطن سے موتیوں جیسے دو بیٹے بھی ہیں اور وہ میری رفیقہ تھی، مگر شہ رات جب اس نے دوبارہ آپ ﷺ کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی تو میں نے اسے قتل کر

دیا، (اس پر) حضور ﷺ نے فرمایا: ”اشہدوا ان دمھا حدو“ یعنی گواہ ہو جاؤ کہ اس مقتولہ کا خون رایگاں ہے۔“

مرتدہ عورت کے تصرفات دارالاسلام میں جائز قرار دیئے جائیں گے۔ کیونکہ اس نے خالص اپنے حق میں تصرف کیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عصمتِ مال، عصمتِ نفس کے تابع ہوتی ہے اور اس مرتدہ عورت کی عصمتِ نفس دارالحرب میں الحاق نہ ہونے تک برابر قائم رہتی ہے، اگر وہ (مرتدہ عورت) دارالحرب میں چلی جائے پھر گرفتار ہو تو اسے غلام بنالیا جائے گا اور اسے اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا، قتل نہ کیا جائیگا اور اس کی وہ کمائی جو دارالحرب میں اس نے حاصل کی ہو اس کے ورثہ کو منتقل کی جائیگی اور اس کے شوہر کو میراث نہیں ملے گی۔ اس کے خاوند کے لئے جائز ہے کہ الحاق کے بعد اس کی بہن سے شادی کر لے۔ اگر وہ (مرتدہ عورت) مسلمان ہو کر واپس آگئی تو بہن سے اس کا نکاح نہیں ہونے گا۔ کیونکہ اس مرتدہ کا نکاح ساقط ہونے کے بعد عود نہیں کرے گا اور اس (مرتدہ عورت سابق) کے لئے جائز ہے کہ اسی وقت بغیر عدت کے کسی کے ساتھ شادی کر لے۔

اگر اس نے دارالحرب میں چھ ماہ سے کم عرصے میں بچہ جتا تو اس کا نسب اس کے خاوند سے ثابت ہوگا اور بچہ باپ کے تابع ہو کر مسلمان شمار ہوگا۔ اور اگر اس نے الحاق کے وقت سے چھ ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ میں بچہ جنا، پھر دونوں ایک ساتھ گرفتار ہو گئے تو دونوں (ماں اور بچہ) مالِ فنیٰ متصور ہوں گے، کیونکہ اس صورت میں بچے کا نسب عدت نہ ہونے کی وجہ سے زوجِ اولیٰ سے ثابت نہیں ہوگا، پس بچہ ماں کے تابع ہو کر کافر (کابچہ) شمار ہوگا۔

کافر، مسلمان کیسے ہوگا؟

کافر جب سابقہ اعتقاد کے خلاف اپنی زبان سے اسلام کا اقرار کرے تو اس کے مسلمان ہونے کا حکم لگائیں گے۔ پس جو لوگ خدا کی وحدانیت کے منکر ہوں، جیسے مشرکین اور بت پرست لوگ، یا اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہوں، جب یہ کہیں ”لا الہ الا اللہ“ یا کہیں: اشہدان محمد رسول اللہ یا کہیں: اسلمت (میں اسلام لایا) یا اٰمنت باللہ (میں اللہ پر ایمان لایا) یا انا علی دین الاسلام (میں دین اسلام پر ہوں) یا کہیں انا علی دین الحنفیہ (میں دین حنیف پر ہوں) تو ان تمام الفاظ سے وہ مسلمان متصور ہوں گے۔ جو لوگ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو

تسلیم کرتے ہوں لیکن محمد ﷺ کی رسالت کے منکر ہوں جیسے یہود و نصاریٰ تو وہ صرف توحید کی گواہی دینے سے مسلمان نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ گواہی نہ دیں کہ محمد ﷺ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور جس کا یہ اعتقاد ہو کہ محمد ﷺ علیہ السلام صرف عرب کی طرف رسول بنا کر مبعوث ہوئے ہیں تمام لوگوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تو وہ صرف شہادت توحید اور شہادت رسالت سے مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس دین سے بیزاری کا اعلان نہ کرے جسے وہ اختیار کئے ہوئے ہے، اگر ایسا شخص یوں کہے کہ میں اسلام میں داخل ہوا تو اس کے مسلمان ہونے کا حکم لگائیں گے۔

کافر اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا مسجد میں اذان دے یا کہے کہ میں باجماعت نماز کی حقیقت تسلیم کرتا ہوں اور اس کا اعتقاد رکھتا ہوں تو وہ مسلمان ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اکیلا نماز ادا کرے اور مسلمانوں کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر کسی نے تکبیر پڑھا اور احرام باندھ کر مسلمانوں کے ساتھ مناسک حج میں شریک ہوا تو مسلمان ہے۔ اگر کسی ذمی کافر کو اسلام لانے پر مجبور کیا گیا، پھر وہ اسلام لے آیا تو اس کا اسلام صحیح ہوگا اور اگر اسلام سے رجوع کر لے تو اسے قتل نہ کیا جائیگا بلکہ قید میں رکھا جائیگا تا وقتیکہ وہ اسلام کی طرف واپس آجائے۔

باغیوں کے احکام

اصطلاح شریعت میں ”بغوات“ کا لفظ ان لوگوں پر بولا جاتا ہے جو لوگ امام برحق کی اطاعت سے ناحق خود کو خارج کر دیں اور امر حق پر خروج کریں۔
باغی لوگ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”وَأَنَّ مَلَائِكَتِنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنِ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَهَاتِلُوا آلَتَيْ تَبَعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ“
[الحجرات ۱۹]

”اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کرو دو پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع کر لے۔“

نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان پر خروج کیا تھا، ”اخواننا بغوا علينا“ کے الفاظ سے ذکر کیا یعنی ”یہ ہمارے وہ بھائی ہیں جنہوں نے ہم پر خروج کیا ہے۔“

ہر ایسی بدعت (نواہد چیز) جو دلیل قطعی ہو وہ کفر ہے۔ جو دلیل قطعی طور پر علم و عمل کو واجب کرتی ہے اس سے مراد وہ دلیل ہے جو قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلائل بھی ہو۔ پس جو شخص ضروریات دین میں سے کسی امر معلوم کا انکار کرے وہ کافر ہے اور ہر ایسی بدعت (نواہد چیز) جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل کے خلاف نہ ہو بلکہ صرف ایسی دلیل کے مخالف ہو جو دلیل ظاہری طور پر عمل کو واجب کرتی ہو وہ بدعت و ضلالت ہے، کفر نہیں ہے۔ امت کا اہل بدعت کے گمراہ ہونے اور غلط ہونے پر اجماع اور اتفاق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو سب و شتم کرنا موجب کفر نہیں ہے۔ بلکہ موجب ضلالت و گمراہی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شام صحابی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار نہیں دیا اور اسے قتل نہیں کیا۔

باغی وہ گروہ کہلائے گا جن کے پاس قوت موجود ہو اور وہ غالب اور قابض ہونا چاہتا ہو اور اہل حق کے ساتھ کسی تادیب کی بناء پر لڑتا ہو اور کہتا ہو کہ امر حق ہمارے پاس ہے اور وہ ولایت و حکومت کا دعویدار ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر چوروں کا گروہ کسی شہر پر غلبہ پا کر قابض ہو جائے اور لوگوں کو قتل کر دے اور ان کے اموال چھین لے۔ وہ گروہ کوئی تادیب کرنے والا نہ ہو تو ان سب کو گرفتار کیا جائے گا لیکن وہ ”باغی“ (شرعاً) نہیں کہلائے گا کیونکہ اگر قوت و دفاع کی شرط موجود ہے تو تادیب کی شرط مفقود ہے۔

اگر مسلمانوں میں کوئی قوم غلبہ پا کر کسی شہر یا ملک پر قابض ہو گئی اور مسلمان حاکم کی اطاعت سے خارج ہو گئی تو وہ مسلمان حاکم انہیں جماعت کی طرف لوٹنے کی دعوت دے اور ان باغیوں کا شبہ دور کرے اور ان سے خروج کے اسباب و محرکات دریافت کرے۔ اگر کسی ظلم کی وجہ سے انہوں نے خروج کیا ہو تو ظلم کا ازالہ کرے اور اگر ظلم کی وجہ سے انہوں نے خروج نہ کیا ہو بلکہ وہ کہتا ہو کہ امر حق ہمارے پاس ہے اور حکومت کا دعویٰ کرے تو وہ لوگ ”باغی“ ہوں گے۔ مسلمانوں کے حاکم کے لئے جائز ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی کرے جبکہ وہ قوت و شوکت رکھتے ہوں اور لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے حاکم کی اعانت کریں اور ان کے ساتھ لڑ کر باغیوں سے قتال کریں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

”لَقَاتِلُوا الَّذِينَ يَبْغِي سَخِيَّ نَفْسِي إِلَىٰ آمْرِ اللَّهِ“ (الحجرات: ۱۰) ”باغی گروہ سے

لڑو حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔“

یعنی ان باغیوں سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ لوگ کتاب اللہ اور صلح کی طرف نہ لوٹ آئیں جس صلح کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔

نیز حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے (نفل از قیل) اہل حروراء سے یہی معاملہ کیا تھا۔

امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی ”سنن الکبریٰ“ میں خصائص علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ جب اہل حروراء نے خروج کیا اور ایک جگہ میں جمع ہو گئے۔ اور ان کی تعداد چھ ہزار تھی تو میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ اے امیر المومنین! نماز میں کچھ تاخیر فرمائیں، شاید میں ان لوگوں (باغیوں) سے بات کروں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تیرے بارے میں ان کا خوف ہے کہ وہ کہیں تجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں نے اپنے کپڑے پہنے اور ان کی طرف چل دیا، جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ وہاں جمع ہیں، (مجھے دیکھ کر) انہوں نے کہا: خوش آمدید! اے ابن عباس! کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں نبی ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم مہاجرین و انصار کے پاس سے آیا ہوں اور نبی ﷺ کے چچا زاد بھائی اور داماد رسول ﷺ کے پاس سے آیا ہوں، ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے قرآن کا نزول ہوا، وہ تم سے زیادہ قرآن کی تفسیر و مراد کو جاننے والے ہیں اور تم میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو ان کی باتیں تم کو اور تمہاری باتیں ان تک پہنچا سکے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ بتاؤ، تم اصحاب رسول ﷺ پر کیا اعتراض کرتے ہو اور حضور اکرم ﷺ کے ابن عم اور داماد اور مومن اول (حضرت علی رضی اللہ عنہ) پر کیا الزام تراشی اور اعتراض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے تین شبہات ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہیں؟ خوارج نے کہا کہ ایک شبہ تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دین الہی میں لوگوں کو حکم (فیصل) ظہر یا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ“ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ایک شبہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرا شبہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتال کیا لیکن ان (مقابل) گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بچے اور عورتیں قید نہیں کیں اور ان کو مالِ غنیمت نہیں بتایا، اگر وہ لوگ (مقابل) کافر ہیں تو ان کی عورتیں اور اموال ہمارے لئے حلال ہیں اور اگر مسلمان ہیں تو ان کی خون ریزی ہمارے لئے حرام ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی اور شبہ؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارا تیسرا شبہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکمِ باری میں اپنے نام سے ”امیر المومنین“ کا لفظ منادیا، پس اگر وہ امیر المومنین نہیں ہیں تو پھر امیر الکافرین (العیاذ باللہ) ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بس یہی تمہارے شبہات ہیں یا ان کے علاوہ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس یہی شبہات ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہارے سامنے اللہ کی کتاب (قرآن مجید) کی آیات پڑھوں اور اللہ کے نبی ﷺ کی سنت بیان کروں تو کیا تم اپنی بات سے رجوع کر لو گے؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم؟ ہاں (ہم رجوع کر لیں گے!) چنانچہ

رسول مانتے ہوتے تو آپ کو بیت اللہ سے کیوں روکتے! اور آپ کے ساتھ قتل و قتال کیوں کرتے! آپ صرف محمد بن عبد اللہ نکلیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ خدا کی قسم! میں اللہ کا رسول ہوں، خواہ یہ لوگ (کفار قریش) میری تکذیب کریں، اسے علی! انصوحہ محمد بن عبد اللہ، جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے نام سے "محمد رسول اللہ" منادیا حالانکہ آنحضور ﷺ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل و برتر ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منادیا تو کیا اعتراض ہے، حالانکہ آنحضور ﷺ کا لفظ منانے سے آپ ﷺ نبوت سے باہر نہیں ہو گئے تھے اب بتاؤ، تمہارا یہ شبہ بھی رفع ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہاں! دور ہو گیا۔ خوارج چھ ہزار تھے، جن میں سے دو ہزار خارجیوں نے اطاعت امیر (حضرت علی رضی اللہ عنہ) کی طرف رجوع کر لیا جبکہ بقیہ چار ہزار خوارج اپنی گمراہی کے باعث مقتول ہوئے۔"

حاکم وقت قتال شروع نہ کرے یہاں تک کہ وہ باغی گروہ خود ابتدا کریں۔ اگر وہ لوگ (باغی گروہ) قتال کی ابتدا کریں تو ان باغیوں سے متفرق ہونے تک قتال کرے۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں باغیوں کے ساتھ قتال کیا تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ ان باغیوں نے جماعت کی مخالفت کر کے نافرمانی کا ارتکاب کیا ہے لہذا ان کو اس مخالفت سے باز کرنا واجب ہوگا اور قتال کے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے بارے میں جو منقول ہے کہ وہ فتنہ و فساد کے موقع پر کنارہ کش رہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس سے عاجز ہوں اور جو شخص قدرت و طاقت نہ رکھتا ہو اس پر قتال لازم نہیں ہوتا اور جب کسی موقع پر امام وقت موجود نہ ہو جو اسے قتال کی طرف دعوت دے تو ایسے موقع پر فتنہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہی مناسب ہوتا ہے اور اپنے گھر میں ہی رہے۔ البتہ جب امام اسے دعوت قتال دے اور وہ قتال کی قدرت اور قوت نہ رکھتا ہو تو ایسی صورت میں قتال سے پس و پیش کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔

اگر وہ باغی گروہ اپنا لشکر جمع کر چکے ہوں تو ان کے ساتھ قتال شروع کرنا جائز ہے تاکہ ان کے شر کا دفعیہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں ان کے ساتھ قتال نہ کرنا ان کو قوت فراہم کرنے کا سبب ہوگا اور ان میں مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کی طاقت پیدا ہوگی اور تعداد کے اعتبار سے بھی غالب ہوں گے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حاکم وقت کو خبر پہنچی کہ وہ لوگ (باغی گروہ) اسلحہ خرید رہے ہیں اور قتال کے لئے مستعد ہو رہے ہیں تو انہیں گرفتار کر کے قید کرنا چاہئے، یہاں تک کہ وہ لوگ (باغی) اس فتنہ پروری سے باز آجائیں اور توبہ کریں۔ کیونکہ خروج کا عزم کرنا بھی معصیت ہے، پس وہ اس معصیت سے ان کو روکے گا اور ان کو قید کر کے ہی اس شر و فساد سے دفعہ ممکن ہے اور مسلمان ان کی مشقت سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اگر ان باغیوں کا مددگار کوئی دوسرا گروہ ہے تو جو لوگ زخمی ہیں انہیں قتل کیا جائے گا اور بھاگنے والوں کا تعاقب کیا جائے گا، تاکہ ان باغیوں کا شر مدفوع ہو۔ کیونکہ ان کے ساتھ حق کی طرف واپس آنے تک قتال کرنا واجب ہے اور اگر ان باغیوں کا کوئی مددگار گروہ نہ ہو تو زنجیوں کو قتل نہ کیا جائے گا اور نہ بھاگنے والوں کا تعاقب کیا جائے گا۔ کیونکہ ان مجروح کے قتل، اور مفرد کے تعاقب کے بغیر ہی شر مدفوع ہو گیا ہے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے ”المطبوعات“ میں محمد بن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل کے دن شکست خوردہ افراد کے ہتھیار اور گھوڑے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیئے اور فرمایا کہ جو زخمی ہو اس کو قتل نہ کیا جائے اور بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے اور اسلحہ وغیرہ کی یہ تقسیم بوجہ ضرورت کے تھی، ملکیت کی بناء پر تھی۔ (نیز دیکھئے، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ)۔ اس سے معلوم ہوا ان باغیوں کی اولاد کو قیدی نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہی ان کا مال مال غنیمت بنایا جائے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور اسلام جان و مال کی حفاظت کرتا ہے، البتہ ان کے اموال کو روک رکھا جائے گا کہ اس میں مسلمانوں کی مصلحت و بہتری ہے۔ جب وہ توبہ کر لیں تو ان کے اموال ان کو واپس دے دیئے جائیں گے۔ کیونکہ ان کو قید کرنے کا سبب زائل ہو چکا ہے۔ اگر ان باغیوں کا اسلحہ و ہتھیار ہو تو اہل عدل کے درمیان اسے تقسیم کیا جائے گا تاکہ وہ باغیوں کے قتال میں اس کے ذریعے مدد حاصل کریں، جیسا کہ بعصرہ کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہے۔ اگر اہل عدل کو اس کی ضرورت نہ ہو تو ان کے لئے اس اسلحہ وغیرہ کو روک لیا جائے گا۔ ان کے حوالہ نہیں کیا جائے گا تاکہ وہ باغی گروہ مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال نہ کر سکیں اور ان کے اموال کو روک لیا جائیگا۔ البتہ جو پاؤں کے لئے خرچ چھوڑا جائے گا، جو پاؤں کو بچ کر اس کی رقم رکھ لی جائیگی اس لئے کہ یہ زیادہ فائدہ مند اور آسان ہے۔ جب ان کی سرکشی ختم ہو جائے تو حاکم ان کے اموال ان کے حوالے کر دے گا۔

لڑائی کے دوران اگر فریقین میں سے کسی فریق کا مالی نقصان ہوا ہو یا کوئی مارا گیا ہو یا

رحمی ہو گیا ہو تو وہ رائیگاں ہے اس میں کوئی دیت یا قصاص یا تادان واجب نہیں ہوگا۔ اگر کسی عادل مسلمان نے باغی کو قتل کر دیا اور قاتل اس کا وارث ہو تو اس کا وارث ہوگا، کیونکہ یہ حق کے طور پر قتل ہے جو مانع ارث نہیں ہے۔ اگر کسی باغی آدمی نے عادل مسلمان کو قتل کر دیا ہو اور وہ کہتا ہو کہ میں اس وقت بھی حق پر تھا اور اب بھی حق پر ہوں تو اس کا وارث ہوگا اور کہتا ہو کہ میں نے اس کو قتل کیا اور میں جانتا ہوں کہ میں امر باطل پر ہوں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں وارث نہ ہوگا، کیونکہ اس نے ناحق اور بلا تاویل اس کو قتل کیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ باغی دونوں صورتوں میں وارث نہ ہوگا۔

باغیوں کی عورتوں اور بچوں کا حکم

باغیوں کے بچوں، عورتوں، بوڑھوں، اندھوں اور ابلوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ لوگ قتال کے اہل نہیں ہیں اور جب کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں انہیں قتل نہیں کیا جاتا تو یہاں پر بطریق اولیٰ قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک عورت مردوں کے ساتھ مل کر قتال کرے تو حالت قتال میں اس کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دی جائے تو اس کی آزادی کے پیش نظر اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔

﴿خطر و اباحت کے مسائل﴾

خطر کا لغوی معنی روکنا ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں خطر اس کام کو کہتے ہیں جن کا کرنا شرعاً ممنوع ہو اور اباحت کا لفظ خطر کے مقابل استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ مباح وہ کام ہے جس کے کرنے اور نہ کرنے کی تکلیف کو اجازت ہو اور وہ اس پر نہ ثواب کا مستحق ہو اور نہ عذاب کا سزاوار ہو۔ بعض علماء خطر و اباحت کو احتیاط سے نام زد کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ان امور کو بیان کیا جاتا ہے جنہیں شریعت نے اچھا قرار دیا یا برا گردانا ہے۔ یا اس کی وجہ یہ ہے کہ خطر و اباحت کے اکثر مسائل احتیاط پر مبنی ہیں، قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔

صاحب ”الاختیار“ نے خطر و اباحت کا ذکر انگریزی کے نام کے ساتھ کیا ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ فعل حرام ہے۔ پس جس صورت میں نص موجود نہ ہو اس پر حرمت کا اطلاق بھی نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ (مطلق) حرام کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ علت اور حرمت کی دلیلیں متعارض ہیں۔

اجنبی عورت کو دیکھنا

مرد کے لئے جائز نہیں کہ وہ اجنبی عورت کو بلا ضرورت دیکھے۔ اگر مردوں کے ساتھ لین دین کے وقت ضرورت کی بناء پر اس کا ہاتھ یا چہرہ نظر آجائے اور خواہش نفسانی نہ ہو تو وہ مستثنیٰ ہے۔ اس مسئلہ میں اصل یہ آیت کریمہ ہے:

”قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ“ [النور: ۳۰]
 ”مسلمان مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں“

تیز فرمایا:

”قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ“ [النور: ۳۱]

”اور آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ (بھی) اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں“
 اگر مرد کو اپنے آپ پر امن نہ ہو تو بلا حاجت ضرور یہ اس کا چہرہ دیکھنا اس کے لئے جائز

نہیں ہے۔ کیونکہ ”الضرورات تبيح المحظورات“ یعنی ضرورتیں، ممنوعات کو مباح کر دیتی ہیں۔ جس طرح حالت اضطرار میں شراب کا چنا، مردار کا کھانا، خنزیر کا گوشت کھانا اور غیر کا مال لینا مباح ہو جاتا ہے اسی طرح ضرورت کی صورت میں اجنبی عورت کا چہرہ دیکھنا مباح ہے گا۔ کیونکہ ضرورت کی صورتیں مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ“ [الحج: ۷۸]
 ”اور اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں رکھی۔“

نیز فرمایا:

”لَا يَكُفِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَشَعَهَا“ [البقرہ: ۱۸۲]
 ”اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے۔“

ضرورت کے موقع پر منع کرنا بھی اور تکلیف مالا یطاق ہے۔

چنانچہ طیب عورت کے مرض کی جگہ دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ عورت کا علاج اس کے بغیر ممکن نہیں، خواہ خواہش نفس کیساتھ ہو۔ مرض کی جگہ کے ماسوائے حصے کو ڈھانپ کر پھر دیکھے اور خفی الامکان نظر سے چھپی رکھے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ ”الضرورة تقتلر بقدر الضرورة“ یعنی ضرورت بھی بقدر ضرورت جائز ہوتی ہے۔

دایہ کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بچے کی دلاوت کے وقت اور عورت کی بکارت معلوم کرنے کے وقت عورت کی شرمگاہ کو بقدر ضرورت دیکھے۔

بہتر ہے کہ عورتوں کو فن طب (ڈاکٹری) سکھایا جائے، کیونکہ ایک جنس کا اپنی جنس کی طرف دیکھنا زیادہ آسان اور اخف ہوتا ہے بہ نسبت مرد کے دیکھنے کے بلکہ نقتے سے دوری کا بھی ذریعہ ہے۔

قاضی جب کسی عورت کے متعلق فیصد کرنا چاہے یا گواہ گواہی دینا چاہے تو ان کے لئے اس عورت کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، اگرچہ انہیں اشتہاء نفس کا اندیشہ ہو۔ کیونکہ بواسطہ قضاء اور ادایہ شہادت کے طریقے سے لوگوں کے حقوق کا احیاء ضروری ہے۔ اور قاضی اور گواہ محض قضاء اور شہادت کی نیت کریں، صرف خواہش نفس کے ساتھ اس کو دیکھنے کا ارادہ نہ کریں۔ جب ایک مرد سے شہادت طلب کی جائے تو کیا اس کے لئے جائز ہے کہ اشتہاء نفس کی صورت میں غسل شہادت کے لئے اس عورت کو دیکھے؟ تو اصح یہ ہے کہ اس کے لئے جائز نہیں ہے۔ بخلاف حالت ادایہ کے کہ اداء شہادت کے وقت دیکھنا جائز ہے۔

مرد اپنی محرم عورتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ خواہ وہ عورتیں سب کے اعتبار سے اس پر حرام ہوں یا رضاعت کے اعتبار سے حرام ہوں یا مصاہرت (دامادی رشتہ داری) کی بناء پر حرام ہوں۔ کیونکہ ان عورتوں کی حرمت ابدی ہے۔ لہذا اشتہاء سے بمن کی صورت میں محرم عورتیں دیکھنے اور ہاتھ لگانے (کے جواز) میں برابر ہوں گی۔ پس وہ (مرد) ان کا چہرہ، سر، سینہ، دونوں پنڈلیوں، دونوں بازوؤں اور بالوں کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن ان کا پیٹ اور پشت نہیں دیکھ سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت (بیوی) کو ماں کی پشت کے ساتھ تشبیہ دینے کی صورت میں حرام قرام دیا ہے۔ پس اگر اس حصے کی طرف دیکھنا حرام نہ ہو تو اس کے ساتھ تشبیہ دینے کی صورت میں عورت کو حرام قرار نہ دیا جاتا، اور جب پشت کی طرف دیکھنا حرام ہو تو پیٹ بطریق اونی حرام ہوگا، اس لئے کہ پیٹ اشتہاء نفس پر زیادہ اہم قرار ہے۔

محرم عورتوں کا چہرہ، سر، سینہ، پنڈلیاں، بازو اور بال دیکھنے کے جواز پر یہ آیت مبارکہ اصل اور بنیاد ہے۔ ”وَلَا يَبْذِيْنَ رِزْقَهُنَّ اِلَّا لِيَعُوْا لِهِنَّ“۔ ”النور: ۳۱“ اس آیت میں ”رِزق“ سے مراد موقع رِزق ہے، اس لئے کہ صرف کپڑوں کو یا زیورات اور زینت کے دیگر انواع کو دیکھنا تو اجاب اور اقرب دونوں کے لئے جائز ہے، لہذا ”رِزق“ سے مراد زینت کی جگہیں ہوں گی، جیسے سر، جوتاغ رکھنے کی جگہ ہے، بال اور کان، بالیاں وغیرہ لگانے کی جگہ ہے، گردن بارؤانے کی جگہ ہے، سینہ لائٹ وغیرہ پہننے کی جگہ ہے، اور بازو گنگن پہننے کی جگہ ہے، پنڈلیاں پازیب وغیرہ پہننے کی جگہ ہے۔

میاں اپنی بیوی کا سارا بدن دیکھ سکتا ہے اور اس کے لئے اپنی بیوی کے بدن کا چھونا اور اس کی شرمگاہ اور دوسرے حصوں سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے:

وَالَّذِيْنَ هُمْ يَلْقَوْنَ فِيْهِمْ حُلُوفًا ۝۵ اِلَّا عَلَىٰ اَرْوَاحِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْتَمِیْنٍ ۚ

”اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے، پس اس میں ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔“

خاندان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی دیر سے استمتاع کرے“ (صحبت کرے) اور نہ ہی حالت جنس میں اس کی شرمگاہ سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ قاضی ابویوسف برپسند، امام ابوحنیفہ برپسند سے اور وہ حمید زاعری برپسند سے اور وہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”عورتوں سے دہر میں صحبت کرنا حرام ہے۔“ لے نیز حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اپنے آدمی کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنی بیوی سے اس کی دہر میں صحبت کرتا ہو۔“ نکاح کا پیام دینے والا اپنی مخطوبہ (جسے نکاح کا پیام دیا گیا ہو) کے چہرے اور ہاتھ کو دیکھ سکتا ہے، خواہ اسے اشتہاء کا خوف ہو۔ کیونکہ جب حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا تو حضور ﷺ نے ان سے فرمایا تھا کہ جاؤ اور اس کو دیکھ لو، کیونکہ یہ چیز تم دونوں میں محبت پیدا ہونے کے زیادہ الائق ہے۔“ لے چنانچہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے ایب ہی کیا، جب شادی ہوئی تو انہوں نے بیوی سے موافقت کا ذکر بھی کیا۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو پیغام نکاح دے تو اگر ہو سکے تو اس چیز (چہرہ) کو دیکھ لے جو چیز اس کے نکاح کا سبب بنی ہے۔“ (راوی کہتے ہیں کہ) آپس میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح دیا، میں اس سے نکاح کی رغبت رکھتا تھا، تو میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اس سے شادی کی۔ امام خطابی رحمہ اللہ ”معلم المستن“ میں لکھتے ہیں کہ اس شخص (نکاح کے پیام بر) کے لئے عورت کا صرف چہرہ دیکھنا جائز ہے، عورت کی پردے کی چیز نہ دیکھے، خواہ عورت اس کو اجازت دے یا نہ دے۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے۔ لہذا مخاطب (نکاح کا پیغام دینے والا) مخطوبہ کا صرف چہرہ اور اس کی ہتھیلیاں دیکھنے کا مجاز ہے۔^۱

ایک عورت دوسری عورت کا سارا بدن ماسوائے اعضائے مستور عورت (قابل ستر اعضاء) کے دیکھ سکتی ہے۔ یعنی ناف سے گھٹنے تک کا حصہ دیکھنا تو ممنوع ہے اس کے ماسوا کا جائز ہے کیونکہ عورت کے لئے دوسری عورت کے صرف اعضائے ستر کا دیکھنا بالاجماع ممنوع ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر شبہوت بھی معدوم ہے۔ اگر عورت کو شبہوت کا اندیشہ ہو یا اس کا گمان غالب ہو تو فتنہ سے بچنے کے لئے احتیاط نہ دیکھے اور جس کو دیکھنا جائز ہو اس کو چھونا بھی جائز ہے، کیونکہ حکم میں دونوں برابر ہیں، الا یہ کہ اسے (عورت کو) شبہوت کا خوف ہو تو چھونا جائز نہیں ہے۔

مرد کو دیکھنا

ایک مرد دوسرے مرد کا سارا بدن دیکھ سکتا ہے، صرف ناف سے گھٹنے تک کا حصہ ستر میں

۱۔ (نکاح ۱۳۵) ج ۱ : ابن حجر ۱۶۱۹

۲۔ مسنن ابن ماجہ ۵۹۹۸ ج ۱ : معجم السنن ۱۹۶۳

داخل ہے۔ اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، خوب رو ہے ریش لڑکے کا بھی لکھی حکم ہے جبکہ شہوت سے امن ہو۔ ناف، ستر میں داخل نہیں ہے۔ البتہ گھٹنا ستر میں شامل ہے کیونکہ مرد حالت احرام میں بغیر تکبیر (ممانعت) کے ایک ہی تہبند میں راستوں میں چلتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جسم کو دیکھنا جائز ہے عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ مرد کا اتنا حصہ دیکھ سکتی ہے جو دوسرا مرد دیکھ سکتا ہے۔ جبکہ اسے شہوت سے امن ہو، اس لئے کہ جو حصہ ستر میں داخل نہیں ہے اس کے دیکھنے کے جواز میں مرد اور عورت برابر ہیں۔

مرد کے منہ کو بوسہ دینا اور معافہ کرنا

ایک مرد کا دوسرے مرد کے منہ کو بوسہ دینا یا اس کے کسی حصے کو چومنا یا معافہ کرنا، وجود شہوت کی صورت میں مکروہ ہے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! کیا ایک آدمی ملاقات کے وقت اپنے دوست کے سامنے جھک سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”نہیں“ اس نے پوچھا کہ کیا اس سے چٹ کر بوسہ دے سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”نہیں“ اس نے پوچھا کہ کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کر سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ہاں“ لیکن اگر شہوت کا خطرہ نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جعفر بن ابی طالب کی حبشہ سے واپسی پر ان سے معافہ کیا اور ان کی دو آنکھوں کے درمیان (پیشانی) کو بوسہ دیا اور وہ فتح خبیر کا موقع تھا اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”میں نہیں جانتا کہ مجھے ان دو باتوں میں سے کس بات سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے، فتح خبیر سے یا جعفر بن ابی طالب سے۔“

البتہ مصافحہ کرنا جائز ہے جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مصافحہ کا رواج تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ”مکالم دین اور عادل حکمران کے ہاتھ چومنا جائز ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حضور اکرم ﷺ کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے۔ چنانچہ حدیث وفد عبد القیس میں ہے کہ وہ لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے سفر کے کپڑوں میں آنے اور جلدی سے حضور ﷺ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا۔“

سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم دین اور عادل حکمران کا ہاتھ چومنا سنت ہے

(یہ کہہ کر) اٹھے اور عبد اللہ بن المبارک کے سر پر بوسہ دیا۔

جنہی عورتوں کو دیکھئے، ان کو چھونے اور ان کے پاس آنے میں اور ان کے ساتھ خجائی اختیار کرنے میں مطلقاً ممانعت ہے خواہ وہ آدمی تندرست ہو یا مفلج ہو یہ خاصی ہو، کیونکہ آیت سب کو شامل اور عادی ہے۔ البتہ چھوٹا بچہ نص کی بناء پر مستثنیٰ ہے۔

عورتوں سے مصافحہ کرنا

رسول اللہ ﷺ عورتوں سے مصافحہ نہیں فرماتے تھے۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ کہتی ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ ﷺ ہم سے مصافحہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، میرا ایک عورت سے بات کرنا سو عورتوں سے بات کرنے کے برابر ہے“۔

ریشم کا لباس پہننا

ریشم سے مراد خالص ریشم ہے یعنی وہ کپڑا جسے ریشم کے کیرے نے بنایا ہو۔ ریشم کا لباس عورتوں کے لئے حلال ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو ریشم کا جوڑا پہننے کے طور پر پیش کیا، آپ ﷺ نے وہ جوڑا میری طرف بھیج دیا، میں نے اسے پہن لیا، میں نے آپ ﷺ کے چہرے پر بار بار تسکلی کے آدھ دیکھے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے یہ جوڑا تمہاری طرف اس لئے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے پہن لو، بلکہ اس لئے بھیجا کہ تم اس کے ٹکڑے کر کے اس کی چادریں بنا کر عورتوں میں تقسیم کر دو۔“ نیز حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ (گھڑے) باہر آئے، آپ ﷺ کے پاس ریشم کا کپڑا اور سونا تھا، پھر فرمایا: ”یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے لئے حلال ہیں۔“۔

مردوں کے لئے ریشم کا پہننا جائز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دنیا میں ریشم وہ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔“۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”ریشم اور دیباغ نہ پہنو“۔

مردوں کے لئے ایسا کپڑا پہننا جائز ہے جس کپڑے کے واسطے (کن رے) پردہ انگلی کے برابر ریشم استعمال کی گئی ہوئے جیسے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پڑھنے والی روایت کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہماری طرف یہ حکم نامہ آیا، اس وقت ہم آذربایجان میں تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم سے منع فرمایا ہے، مگر اس قدر اجازت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو انگلیوں (شہادت دانی اور درمیان والی انگلی) کے برابر مقدار کا ذکر کیا۔ لہٰذا کیونکہ اس میں ریشم کپڑے کے تابع ہے، لہٰذا ممانعت کا حکم نہیں ہوگا۔ مردوں کے لئے کسی عذر کی بناء پر بھی ریشم کا پہننا جائز ہے جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوف رضی اللہ عنہ کو سفر میں ریشم کالجس پہننے کی اجازت دی کیونکہ ان دونوں کو خارش تھی یا کوئی اور تکلیف تھی۔“

اس حدیث میں ”سفر“ کی قید احترازی نہیں ہے بلکہ اتالی ہے۔ یعنی ضرورت کی بناء پر ریشم پہننا جائز ہے۔ خواہ حالت سفر ہو یا حالت حضر۔

ریشم کا تکلیف یا بستر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ راشد مولائی بنی قیصر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مجلس میں ریشم کا ٹکڑا یا گندوا دیکھا ہے۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ریشم کی ممانعت کا تعلق لباس سے ہے اور یہ لباس نہیں ہے، لہٰذا اس کو لباس کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائیگا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تھوڑی مقدار میں اس کا پہننا حلال ہے یعنی ریشم کی دھاریں ہو تو حلال ہے اسی طرح تھوڑا سا استعمال بھی حلال ہے۔ حتیٰ کہ ریشم کا دائرہ (اوپر اوڑھا جانے والا کپڑا) بنانا بالائے بارگہ جائز ہوگا۔ اور رہا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے اور ریشم و دیباغ کالجس پہننے اور ریشم پر بیٹھنے سے منع فرمایا، اس کو اس میں اجمال ہے کہ ممانعت کا تعلق اس کے بیٹھنے سے نہ ہو بلکہ پہننے اور بیٹھنے دونوں کے مجموعہ سے ہو، اور صرف اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اس پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا، ورنہ اکثر روایات میں یہ اضافہ نہیں ہے۔ نیز بیٹھنے کو پہننے سے تعبیر نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ”پس میں اپنی ایک چٹائی کی طرف اٹھا جوتا دیر استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو گئی تھی“ اس روایت میں بھی ”من طول ما لبس“ کے الفاظ ہیں جس کا معنی ہے کہ زیادہ استعمال کی بناء پر سیاہ ہو چکی تھی۔ اب اس میں جلوس کی بجائے لبس کا لفظ استعمال ہوا ہے، معلوم ہوا کہ ہر چیز کے پہننے کا مفہوم اس کے مطابق ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف

اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکروہ، حرام کے معنی میں ہے، کیونکہ انہی میں عموم ہے۔

عورتوں کیلئے سونا چاندی کے زیورات پہننا جائز ہے، جیسا کہ سابقہ دلیل سے معلوم ہوا۔
مردوں کے لئے سونے کا زیور پہننا جائز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ کیا تم جنگ کا انگارہ لے کر اسے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہو۔“^۱

مردوں کے لئے چاندی کا زیور استعمال کرنا (پہننا) بھی جائز نہیں ہے، البتہ ایک مشقاں یا اس سے کم مقدار میں جائز ہے، بعض کے نزدیک اتنی چاندی جو ایک مشقاں وزن کو نہ پہنچے ہو وہ جائز ہے۔ اس کی دلیل وہ روایت ہے جو امام نسائی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ نیک آدمی حضور ﷺ کے پاس آیا، اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آپ ﷺ نے (دیکھ کر) فرمایا کہ ”کیا بات ہے کہ میں جنابیوں کا زیور تجھے پہنے ہوئے دیکھتا ہوں؟“ اس آدمی نے فوراً اس کو اتار دیا، پھر (دوسرے موقع پر) آیا اور اس نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی آپ ﷺ نے (دیکھ کر) فرمایا کہ ”کیا بات ہے کہ مجھے بتوں کی بدبو تجھ سے آرہی ہے؟ اس آدمی نے اس کو بھی اتار دیا۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ! پھر میں کس دھات کی انگوٹھی بناؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”چاندی کی اور ایک مشقاں پورا نہ ہو۔“^۲

اسی حدیث کے پیش نظر لوہے اور پیتل کی انگوٹھی پہننا مرد اور عورت دونوں کے لئے مکروہ ہے، کیونکہ یہ اہل جہنم کا زیور ہے۔ سونے اور چاندی کے دانت بنوانا جائز ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاندی کی ناک بنانے کے جواز پر قیاس کرتے ہوئے سونے کا بنانا بھی جائز ہوگا۔ اور یہ حالت اضطرار میں بوقت ضرورت جائز ہے۔ اس کی دلیل حضرت عرفہ بن اسعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ”زمانہ جاہلیت میں جنگ کلاب میں ان کی ناک ضائع ہو گئی تھی، انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی تو اس سے بدبو آئے گی، چنانچہ آپ ﷺ نے ان کو سونے کی ناک بنانے کی اجازت دی۔“^۳

سرپرست کے لئے مکروہ ہے کہ وہ بچے کو سونا، چاندی یا ریشم پہنائے، کیونکہ جب ان چیزوں کی حرمت مردوں کے لئے ثابت ہے تو ان چیزوں کا پہننا بھی حرام ہوگا اور پہننا بھی حرام ہوگا۔ اور سرپرست پر واجب ہے کہ بچے کو دین کے احکام پر چلنے کا عادی بنائے تاکہ اس سے الفت

و محبت پیدا ہو، جیسے نماز روزہ وغیرہ۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا، پینا، تیل لگانا اور خوشبو لگانا، مردوں اور عورتوں کے لئے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح استعمال کی تمام انواع مملوچ ہیں جیسے سونے یا چاندی کے پیچھے سے کھانا یا سونے یا چاندی کے گلاس میں پینا یا سونے چاندی کی قلم دوات، یہ سب ناجائز ہیں۔ لیکن اگر سونے کے برتن سے کھانا نکال کر دوسرے برتن میں ڈال کر کھایا جائے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ پس اگر عطر کی شیشی سونے کی ہو، اور اسے کسی دوسری شیشی میں ڈال کر استعمال کیا جائے تو اس خوشبو کو دوسری شیشی سے استعمال کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ جن برتنوں پر سونے چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو، یا گھڑیوں پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو تو اگر سوٹا اور چاندی خالص نہ ہو تو وہ نہ ہونے کی طرح ہے اور اس کا استعمال بالاتفاق جائز ہے۔

ذخیرہ اندوزی کا حکم

انسانوں اور جانوروں کی خوراک کا ایک جگہ میں سنور کر لینا کہ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچے حرام ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے:

”وَمَنْ يُؤْذِفْهُ يَأْتِهَا بِطُلُوعٍ تُؤْذِفُهُ مِنْ عَذَابٍ آتٍ بِهِ“ [الحج: ۲۵]

”اور جو اس میں الجھو کا کھلم کے ساتھ ارادہ کرتا ہو ہم اسے دردناک عذاب چمکائیں گے۔“

نیز حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”جو شخص چالیس روز تک غلہ ذخیرہ کرے تو وہ اللہ سے بری ہے اور اللہ اس سے بری ہے۔“ نیز ذخیرہ اندوزی سے لوگوں پر سختی ہوتی ہے، اس لئے جائز نہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر ایک بڑا شہر ہو اور کوئی شخص ذخیرہ اندوزی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ شہر والوں کو کوئی ضرر نہیں ہوگا اور اس شخص نے اپنی ہی مملوک چیز کو جمع کیا ہے۔

اگر قاضی کے سامنے ذخیرہ اندوز شخص کا معاملہ پیش ہو تو قاضی اسے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی خوراک سے جو زائد ہو اس کے بیچنے کا حکم دے گا اگر وہ انکار کرے تو اس کو بیچ دے گا۔ حاکم کے لئے جائز نہیں کہ وہ اشیاء کے نرخ مقرر کرے، ہاں البتہ اگر ارباب طعام (غلے کے مالکان) قیمت کے معاملے میں بے انتہاء زیادتی کریں تو تجربہ کار لوگوں کے مشورے سے نرخ مقرر کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں مسلمانوں کے حقوق کو ضیاع سے بچانا ہے۔

مختلف مسائل

فاسق کا قول معاملات میں مقبول ہوگا، کیونکہ لوگوں میں ایسے لوگ کثرت سے موجود ہیں۔ اگر معاملات میں عدالت (عدل ہونا) کی شرط لگادی جائے تو لوگ تنگی میں مبتلا ہو جائیں گے، حالانکہ دین میں تنگی نہیں ہے۔ لہذا دفع حرج کے لئے ایک آدمی کا قول معتبر ہوگا خواہ وہ فاسق ہو یا عادل ہو، مذکر ہو یا مؤنث، مسلمان ہو یا غیر مسلم۔

لیکن دیانت میں عادل کا قول ہی معتبر ہوگا خواہ مرد ہو یا عورت، کیونکہ اس میں صدق اور سچائی اس کے دین و عقل کے اعتبار سے اکثر موجود ہوتی ہے۔ بناء بریں اخبار نبویہ مثلاً: ”کیسے آیت عادل آدمی کی روایت مقبول ہوگی۔ اس میں ہم نے عدالت کی شرط اس لئے لگائی ہے کہ عدالت کا وقوع کثیر نہیں ہے۔ جیسے معاملات کا وقوع کثیر ہے۔ اور دیانت کی مثال جیسے جہت قبلہ، پانی کی طہارت، رمضان میں انظار صوم کا جواز اور ضرر کے دور سے پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کرنا وغیرہ۔ کیونکہ دیانت میں فاسق بظاہر جھوٹ کہے گا تاکہ دینی عداوت کی بناء پر دو مسلمان کو ضرر پہنچائے۔ لیکن اگر غالباً مان فاسق کے بچے ہونے کا ہو تو پھر اس کا قول مسوع ہوگا۔“

سلام کرنے کا حکم

جو شخص سلام کو سنے اس پر سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ اگر کچھ لوگ سلام کا جواب دیدیں تو دوسروں سے اس کا وجوب ساقط ہو جائیگا۔ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا ایک فریضہ ہے۔ کیونکہ سلام کا جواب نہ دینا ایک مسلمان کی اہانت ہے اور تخلفاف ہے، اور اہانت مسلم حرام ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ کرام نے مسلمانوں کا اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ سلام کی ابتدا کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا فرض ہے۔

سلام کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان کے لئے حلائی نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک تعلق رکھے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے سے پہنچتی کریں ان دونوں میں اچھا وہ ہے جو سلام میں پہل کرے“

ابو امامہ جونیڈی فرماتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ آدمی جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ان میں سلام پہلے کون کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان میں جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب رکھتا ہو۔“ سلام کا جواب دینا اس وقت درست شمار ہوگا جب دوسرا سلام کی آواز کو سنے

گا، کیونکہ سلام کا جواب اس وقت بنے گا جب خطاب اس کے سلام (کے جواب) کو سنے گا، لیکن اگر خطاب بہرہ ہو تو پھر بہتر ہے کہ ہونٹوں کو ہلا کر اس کے سلام کا جواب دے۔ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا اور زبان سے الفاظ ادا نہ ہونا یہ مکروہ ہے۔ یہ تحیہ (سلام) نہیں ہے۔ اور یہ طریقہ یہود و نصاریٰ کی طرف منسوب ہے۔ جیسا کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جندہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہو۔ یہود و نصاریٰ کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو، کیونکہ یہود انھیں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور نصاریٰ ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں۔“

بچے کو سلام کرنا

بچے پر شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے سلام کیا جائے۔ نیز تعلیم و تادیب بھی یہ ہے کہ اسے سلام کیا جائے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”میں بچہ تھا اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ رسول اللہ ﷺ ہماری طرف آئے۔ آپ ﷺ نے ہمیں سلام کیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک پیغام دے کر کہیں بھیجا اور خود ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے یا فرمایا کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں واپس آ گیا۔“

اور بچے کو سلام کرنا اس صورت میں ہے جب وہ سلام کا مقبوض سمجھتا ہو، اگر وہ سلام اور اس کا جواب نہ سمجھتا ہو تو اس کو سلام نہ کیا جائے۔

عورتوں کو سلام کرنا

اجنبی جوان عورتوں کو سلام کرنا مکروہ ہے اور جوان عورت کے لئے اجنبی آدمی کے سلام کا جواب بلند آواز سے دینا بھی مکروہ ہے تاکہ فتنے سے حفاظت رہے۔ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو جیسے وہ عورت یوزھی ہو تو پھر اسے سلام کرنا مکروہ نہیں ہوگا۔ اور اس یوزھی عورت کے لئے بھی سلام کا جواب بلند آواز میں دینا مکروہ نہیں ہوگا۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن خوش ہوتے تھے۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہماری ایک یوزھی عورت تھی جو (مدینہ کے کھجور کے درخت) بضاعہ کی طرف کسی کو بھیجتی تھی اور چند رک جزیں ہڈیا میں ڈال دیتی تھی۔ اور جو کے دانے پیس لیتی تھیں۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر ہم لوگ اس کے پاس جاتے اور اسے سلام کرتے، پھر وہ یوزھی عورت وہ کھانا ہمیں پیش کرتی جس کی وجہ سے ہم بہت خوش

ہوتے تھے اور ہم لوگ جمعہ کے بعد ہی کھا نکھاتے تھے اور قبلولہ کرتے تھے۔“

چند فطری امور

ناخن تراشنا، بغلوں کے بال، مزیروف بال اور مونچھیں مونڈنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمارے نبی ﷺ نے اس سنت پر عمل بھی کیا ہے اور امت کو اس کا حکم بھی دیا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ ”شرح آثار“ میں فرماتے ہیں کہ ”مونچھوں کے بال کم کرنا (کاٹنا) بہتر ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ مونچھیں اتنی تراشی جائیں کہ اوپر والے ہونٹ سے متصل بالوں کا حصہ کم ہو جائے (صاف نظر آئے)۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مونڈنا سنت ہے اور دو تراشنے سے بہتر ہے اور یہی اختلاف کا قول ہے اس لئے کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا: ”احقوا الشارب واعفوا اللحية احفاء“ کا معنی ہوتا ہے استیصال (جز سے صاف کرنا)۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا کہ مونچھوں کو خوب صاف کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ امام محمد رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ”اعفاء لحية“ کا مطلب یہ نقل کیا ہے کہ ”داڑھی کو چھوڑ دیا جائے حتیٰ کہ وہ بڑھ جائے اور کھلی ہو جائے اور داڑھی میں تقصیر سنت ہے۔ تقصیر لحية یہ ہے کہ آدھی اپنی داڑھی کو ہاتھ سے پکڑے تو جو حصہ قبضہ سے زائد ہو اس کو کاٹ دے، کیونکہ لحية (داڑھی) ایک زینت ہے اور اس کی کثرت کمال زینت ہے جبکہ اس کی بے جا طوالت خلاف سنت ہے۔

ناخنوں کو تراشنے اور بالوں کو مونڈنے کے بعد ان کو نمی جگہ دینا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”الَّذِي نَجْعَلِ الْأَرْضَ حَقًّا ۖ أَحْيَاءً ۖ وَأَمْوَالًا“

”کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کی سمیٹنے والی نہیں بنایا“

اگر کہیں ڈال دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بیت الخلاء اور غسل خانے میں ڈالنا مکروہ ہے، کیونکہ وہ قابل احترام اجزا (حصہ بدن) ہیں۔

ختہ کرنا مردوں کے لئے سنت ہے اور فطرت دین میں سے ہے۔ بچیوں کے کان چھیدنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ زینت کے حصول کے لئے تکلیف دینا ہے۔

آپریشن کا حکم

انسان کو اس کی مصلحت بہتری کی خاطر تکلیف دینا جائز ہے۔ جیسے آپریشن کے کام۔

رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایسے کام کئے گئے ہیں اور آپ ﷺ نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی۔

عالمہ عورت جب عسر و ولادت سے دوچار ہو اور اس کے پیٹ سے بچے کا نکالنا سوائے اس کے ممکن نہ ہو کہ اس پیٹ کو کاٹا جائے اور ماں کی جان جانے کا خطرہ ہو تو اس کے آپریشن کی اجازت ہے۔

جب تک بچے کی خلقت (تخلیق) شروع نہ ہو تو اسقاط حمل کی صورت میں وہ عورت گنہگار نہ ہوگی۔ اور یہ چالیس دن کی مدت ہے اس سے پہلے اسقاط کر دینے میں گنہگار نہ ہوگی۔ چالیس دن کے بعد اسقاط حمل جائز نہیں ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث مروی ہے کہ جب نطفے پر بیالیس راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس نطفے کی تخلیق اور اس کی صورت بناتا ہے اور اس کے کان اور آنکھیں بناتا ہے۔

مخروں کو آپس میں لڑانا اور شکاری پرندوں، جیسے عقاب، باز وغیرہ کو پرندے پکڑنے اور ان کو مارنے کے لئے سدھانا جائز نہیں ہے، البتہ تدبیر کی تعلیم کے لئے استعمال کرنا جائز ہے۔

ایک آدمی ظالموں اور شریروں کے پاس اس غرض سے جاتا ہے کہ اپنے آپ سے ان کے شر اور ظلم کو دور کرے تو اگر وہ آدمی لوگوں میں مشہور ہو اور ان کا مقتدر ہو تو ایسا کرنا اس کے لئے مکروہ ہوگا۔ کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ وہ بھی اس شر اور ظلم پر راضی اور اس سے مطمئن ہے۔ پس ایسا کرنا اہل حق کے لئے ذلت کا باعث بنے گا اور اگر وہ شخص لوگوں میں معروف و مشہور نہ ہو تو پھر ایسے عمل میں ان شاء اللہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔

پردے لٹکانے کا حکم

کھڑکیوں کو پردوں سے ڈھانپنے میں کوئی حرج نہیں کہ اس سے پردہ داری ہوگی اور اس میں فائدہ بھی ہے۔ اور اسے چاہئے کہ اس کی نیت کرے کہ پردہ ہے۔

بیش و عشرت کے سبب حال کام میں مال خرچ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جب تک اسراف اور تبذیر کی حد تک نہ پہنچے۔ جو شخص بقدر کفایت، بے پرقت اختیار کرے اور باقی مال کو ایسے کاموں میں صرف کرے جو آخرت میں اس کے لئے مفید ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہیں۔ البتہ جواز کے اعتبار سے اس

کے لئے جو تڑپے کہ فرائض کے ادا کرنے کے بعد اسے حلال کاموں میں صرف کرے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے۔

”قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَرْزُوقِ“ (اعراف ۳۲)

”آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟“

بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جس طرح اس کی دی ہوئی عزیت کو بجالایا جائے اسی طرح اس کی دی ہوئی رخصت کو بھی بجالایا جائے۔ حدیث میں ہے کہ ”قیامت کے روز ارمان کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے متعلق سوال جواب نہ ہو جائے، ایک اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کون کاموں میں فدا کیا؟ دوسرے جوئی کے بارے میں کہ اسے کہاں فخر کیا؟ اور تیسرا مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور چوتھا یہ کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟“

ایک مسلمان پر کیا واجب ہے

مسلمان پر واجب ہے کہ وہ چند امور کی پابندی کرے۔ (۱) ظاہری اور باطنی بے حیائی کے امور سے اجتناب کرنا۔ (۲) فرائض کی بروقت اور تمام شرائط و آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کیلگی کرنا۔ (۳) حرام کھانے اور ناجائز طریقے سے مال کمانے سے احتراز کرنا۔ (۴) کسی مسلمان پر ظلم و زیادتی یا معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اس کے علاوہ کچھ امور ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت اور سنجاش بخشی ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم ان امور میں اپنے آپ کو بے جا تنگی نہ کریں۔

حدیثِ پاک میں ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو وعظ کرتے ہوئے قیامت کا ذکر فرمایا جس کو سن کر لوگوں کے دس بیس گئے اور وہ رونے لگے، چنانچہ کچھ لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے اور اس پر اتفاق کیا کہ وہ دنیا سے تعلق ترک کر دیں گے، اپنے آگے تامل کو کاٹ دیں، ناٹ پھینک دیں، ہمیشہ کے لئے روزے رکھیں گے، راتوں کو قیام کریں گے، بستر پر نہیں سوئیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے اور عورتوں اور خوشبو کے قریب نہیں

جائیں گے اور زمین کی سیر و سیاحت کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ کو جب ان کی یہ بات معلوم ہوئی تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”کیا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم لوگوں نے ان ان باتوں پر آپس میں اتفاق کر لیا ہے؟“ انہوں نے کہا کہ جی ہاں اور ہمارا ارادہ خیر و بھلائی کا ہی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”مجھے ان باتوں کا حکم نہیں دیا گیا۔“ اللہ یت۔

گھوڑ دوڑ وغیرہ میں مقابلہ بازی کا حکم

ایسے کھیل جو انسان کی موت یا ضعف بدن کا سبب نہ ہوں ان میں مسابقہ (مقابلہ بازی) جائز ہے۔ جیسے تیراکی اور دوڑ کا مقابلہ یا سائیکل اور گاڑی کی ریس۔ اس کے جواز پر اصل یہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”السبق الا فی خف او نصل او حافر“ یعنی تین چیزوں میں مسابقت کی شرط لگانا درست ہے ایک اونٹ میں، دوسرا تیروں میں اور تیسرا گھوڑے میں۔“

رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذمین اونٹ، گھوڑے اور پیدل چلنے میں مسابقہ اور مقابلہ بازی ہوا کرتی تھی۔ کیونکہ ان چیزوں میں مقابلہ بازی جہاد فی سبیل اللہ کی ضروریات میں سے ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”رَاعِدُوا لَكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ الْعَبَلِي“ (الانفال: ۶۰)

”اور ان کے لئے جتنی قوت ممکن ہو تیار رکھو اور گھوڑے باندھو۔“

معلوم ہوا کہ جو کام بھی جہاد کے اسباب میں سے ہو اس کا سیکھنا مطلوب ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے مبارک زمانے میں بھی اونٹوں کی دوڑ کا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ آنحضرت ﷺ کی اونٹنی ”عضباء“ سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا تھا۔ ایک دن ایک دیہاتی آیا وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھا، اس نے مقابلہ کیا تو اس کی اونٹنی اس سے آگے نکل گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ بات گراں گزری۔ (اس پر) حضور ﷺ نے فرمایا: ”ما رفع اللہ شینا الا وضع۔“ یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو بلند دیتے ہیں اس کو پستی بھی دکھایا کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوا تو رسول اللہ ﷺ اس دوڑ میں سب سے آگے نکل گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پر رہے۔

مقابلہ بازی میں ہار جیت کی شرط لگانے کا حکم

اگر مقابلہ بازی میں ایک جانب سے انعام کی شرط رکھی گئی ہو یا کسی چیز سے غصص کی طرف سے انعام کی شرط ہو تو یہ جائز ہے۔ جیسے ایک شخص دوسرے سے کہے اگر تم مجھ پر سبقت لے گئے تو میں تمہیں اتنا انعام دوں گا۔ اور اگر میں تم پر سبقت لے گیا تو میں تم سے کچھ نہ لوں گا تو یہ صورت جائز ہے۔ یا جیسے ایک امیر شہسواروں کی جماعت سے کہے کہ تم میں سے جو سبقت لے جائیگا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا ورنہ کچھ نہیں ملے گا تو یہ جائز ہے۔ یہ دونوں صورتیں اس بناء پر جائز ہیں کہ اس میں آلہ حرب و جہاد پر ترغیب و تحریض ہے، نیز حضور ﷺ نے فرمایا: ”المؤمنون عند شروطهم۔“ یعنی مسلمانوں کا معاملہ ان کی شرطوں کے مطابق ہوتا ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معاملہ جائز نہ ہو، کیونکہ یہ مال کو فطرے کے ساتھ حلق کرنا ہے۔ اگر چاہتین سے شرط لگانی گئی ہو تو یہ حرام ہے اور حرام ہے۔

اگر چاہتین سے شرط رکھی گئی ہو اور ایک اور شہسوار آ کر اپنا گھوڑا بھی ان دونوں کے ساتھ شامل کر لے اور اس کا گھوڑا ان دونوں کے گھوڑوں کے جوڑ کا ہو کہ اس کے بھی آگے نکل جانے کا احتمال ہو اور وہ یہ شرط لگائے کہ اگر وہ دونوں کے گھوڑوں سے آگے نکل گیا تو ان سے وہ لے لیگا۔ اور اگر وہ دونوں اس سے آگے نکل گئے تو وہ اس سے کچھ نہ لیں گے۔ اور ان دونوں میں سے یہ طے ہو کہ ان میں سے جو آگے نکل گیا وہ دوسرے سے انعام لے گا تو یہ صورت جائز ہے، کیونکہ تیسرا گھوڑا درمیان میں آنے سے یہ معاملہ جو بازی سے خارج ہو گیا۔ لیکن اگر تیسرا گھوڑا ان دو گھوڑوں کے مثل (برابر) نہ ہو تو یہ معاملہ ناجائز ہے۔ کیونکہ اس گھوڑے کو ان دونوں گھوڑوں میں شامل کرنا ہے فائدہ ہے۔ لہذا یہ معاملہ قمار بازی سے خارج نہ ہوگا بلکہ قمار بازی میں داخل رہے گا۔

کلام کی اقسام

(۱) جو کلام اجر و ثواب کا موجب ہو جیسے تسبیح و تحمید کرنا، قرآن پڑھنا، احادیث نبویہ، علم

فقہ و تفسیر وغیرہ کا پڑھنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أَعِدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا“ [الاحزاب: ۳۵]

”اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، اللہ تعالیٰ

نے ان کے لئے سامان مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔“

کلام کی اس قسم کے بارے میں بہت سی آیات و احادیث وارد ہوئی ہیں۔ کبھی تسبیح کرنے سے انسان گنہگار بھی ہوتا ہے وہ اس وقت ہے جب فسق و فجور کی مجلس میں تسبیح کرے کیونکہ اس صورت میں لوگ اس کے مخالفت کریں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن اگر اس نے تسبیح کرے کہ لوگ اپنے فسق و فجور سے باز آئیں اور عبرت حاصل کریں تو بہتر ہے۔ جیسے کوئی شخص بازار میں آواں کے ساتھ اس لئے تسبیح کرے کہ غافل لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر خواب غفلت سے بیدار ہوں تو یہ بہتر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قبروں کے پاس قرآن پڑھنا مکروہ قرار دیا ہے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفتی ہے کیونکہ اس میں مردے کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ نیز آیت انکری، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ اور دیگر سورتوں کا قبروں کے پاس پڑھنا ثابت ہے۔

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ عباس بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ عباس کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے قبر کے پاس قرآن پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سے مبشر بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سے عبدالرحمن بن العلاء بن اللؤلؤ نے اور ان سے ان کے والد (علاء بن لؤلؤ رحمۃ اللہ علیہ) نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ”جب تم مجھے میری قبر میں ذال چکو تو مجھے جگہ میں رکھتے ہوئے یہ کہنا ”بسم اللہ وعلی منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“۔ اور پھر تھوڑی تھوڑی کر کے منیٰ ڈالنا اور میرے سر کے پاس سورۃ البقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھنا۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کو پسند کرتے تھے۔“

نیز امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب تمہاری کوئی فوتی ہو جائے تو اس کو (میت کو گھر میں) روکے نہ رکھو (بلکہ) اسے قبر کی طرف جلد لے جاؤ اور پر اس کے سر ہانے کی جانب سورۃ الفاتحہ اور پانچویں کی جانب سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھو۔“

اہل السنۃ والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ انسان کے لئے جائز ہے کہ اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو بخش دے حدیث شعمیہ (کمانی ص ۱۸۱) اس پر دلائل ہے۔ نیز آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سیاہ و سفید رنگ کے مینڈھوں کی قربانی فرمائی، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ یعنی اس کا ثواب امت کو عطا کیا۔ نیز حدیث صدقہ عن العیت بھی اس کی دلیل ہے۔ نیز ایک

عورت کا بچے کے حج کے بارے میں غرضور میں شیخ رحمہ اللہ سے سوال کیا اور غرضور میں شیخ رحمہ اللہ کا اس کو فرمانا کہ ”نعمہ و لک اجر“ یعنی ہاں! اور اس کے حج کا تجھے ثواب ملے گا۔

بعض حضرات ایصالِ ثواب کا انکار کرتے ہیں ہوئے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وَأَن تَبْسَلَ لِّلنَّاسِ ۖ إِنَّمَا مَسَعِيَ“ (انجم: ۳۹) ”انسان کے لئے نہیں ہے مگر جس کی وہ کوشش کرے“ نیز وہ اس فرمانِ نبوی ﷺ سے استدلال کرتے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صرف تین چیزیں جاری رہتی ہیں اولیٰ آخرہ ۛ۔

آیت کریمہ سے استدلال کے کئی جوابات دیئے گئے ہیں:

جواب اول: یہ آیت اس سے پہلے والی آیات: ”أَمْ لَكُمْ يُنَبِّئُ بِمَا لَمْ يَلَمْسْ لَكُمْ صُحُفٌ مُّوسَىٰ ۚ وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ“ [الحجم ۳۶، ۳۷] ”کیا اس کو خبر نہیں پہنچی جو ہے ورتوں میں موسیٰ کے اور ابراہیم کے جس نے کہ اپنا قول پورا اتارا۔“ کے سیاق میں بیان ہوئی ہے، معلوم ہوا کہ اس میں موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام کی شریعت کا ذکر ہو رہا ہے۔ لہذا سابقہ شریعت کا حکم ہمیں لازم نہیں ہوگا۔

جواب ثانی: یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہے: ”أَلَمْ حَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ“ [الفرار ۱۴] ”پسچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو“ یعنی اولاد کو ان کے آباء کے نیک ہونے کی بناء پر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔

جواب ثالث: ربيع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت ہذا میں ”انسان“ سے مراد یہاں پر کافر ہے۔ کیونکہ مومن کو اپنے عمل کا بھی اجر ملتا ہے اور اس عمل کا بھی اجر ملتا ہے جو کوئی دوسرا اس کے لئے کرے۔

جواب رابع: آیت ہذا میں (لِلْإِنْسَانِ) لام، علی کے معنی میں ہے۔ اور یہ ممکن ہے جیسے شاعر کہتا ہے: فخر صریحاً للیدین وللغص۔ اس میں (للیدین) لام، علی کے معنی میں ہے، پس پرایسا ہو گیا جیسے یوں کہا ہو: وَأَنْ لِّسْ عَلِيَّ الْإِنْسَانِ الْأَمَاسَعِيَّ۔ ”اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا“ یعنی انسان کو اپنے ہی عمل و سعی کا نفع نقصان اٹھانا ہوگا۔ اس صورت میں آیت اور حدیث میں مطابقت بھی ہو جائے گی اور اس صورت میں معنی بھی بالکل درست ہوتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے اور تفصیص کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔

جواب خامس: ایصالِ ثواب کرنے والے نے اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو دینے کی سعی کی

ہے، پس یہ دوسرے کی سعی ہو جائیگی، آیت پر عمل بھی ہو جائیگا۔ (اور اس کی سعی رائیگاں بھی نہ جائیگی۔)

جواب سادہ: سعی کی قسمیں ہیں: ایک سعی وہ ہے جو اپنے قول و فعل کے ساتھ ہو، اور ایک سعی وہ ہے جو قرابت داری کے سبب ہو، اور ایک سعی وہ ہے جو دوستی میں کسی دوست کے لئے ہو، اور ایک سعی وہ ہے جو نیک اعمال کی صورت میں کی جاتی ہے جن اعمال کے سبب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں اپنے عمل کا ثواب اس کو بخشے ہیں، ان تمام چیزوں کا سبب اس کی سعی ہے۔ اور حدیث سے استدلال کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں صرف یہ ہے کہ میت کے (ذاتی) اعمال موت کی وجہ سے منقطع ہو جاتے ہیں اور اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں۔ قابل بحث امر تو یہ ہے کہ دوسرے کے عمل کا ثواب اس کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ حدیث ہذا اس کی نفی نہیں کرتی ہے۔ مزید وضاحت اور تسلی کے لئے امام صاغر رحمہ اللہ کی ”شعب الایمان“ ج ۴ پارہ ۱ صفحہ نمبر ۵۵۶ ملحقہ فرمائیں۔

(۲): جو کلام نہ اجر و ثواب کا موجب ہو اور نہ گناہ کا موجب ہو، جیسے کہنا کہ میں بیٹھا میں کھڑا ہوں، میں نے کھایا یا پیاد وغیرہ۔ کیونکہ یہ الفاظ نہ عبادت ہیں اور نہ معصیت۔

پھر اس میں اختلاف ہے کہ ایسا کلام اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے یا نہیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایسا کلام نہیں لکھا جاتا، کیونکہ اس پر نہ اجر ہے اور نہ عتاب (سزا)۔ امام محمد رحمہ اللہ کے قول سے بھی ایسا ہی مفہوم ہوتا ہے۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ”فرشتے اس کلام ہی کو لکھتے ہیں جس میں اجر یا وزر (گناہ) ہو۔“

بعض کہتے ہیں کہ ایسا کلام لکھا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے: **وَنُكْتُبُ مَا قُلْتُمْ** **وَأَوْثَقْنَا لَهُمْ** [سورہ بقرہ: ۲۸] ”اور ہم ان کے آگے بھیجے ہوئے اعمال اور ان کے آثار (سب کو) لکھتے ہیں۔“

پھر جس میں کوئی جزا نہیں ہوتی اس کو منادیا جاتا ہے اور جزا والے عمل کو باقی رکھا جاتا ہے، اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ قیامت کے روز ایسے کلام کو منادیا جائے گا۔

(۳): جو کلام گناہ کا موجب ہو، جیسے غیبت کرنا، جعلی کھانا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا۔ کیونکہ ان میں سے ہر چیز معصیت کے زمرے میں آتی ہے اور نقل اور عقل اس کے حرام ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے جھوٹ بولنا اس حکم ربانی کی وجہ سے ممنوع ہے: **إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ** **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ** [سورہ بقرہ: ۱۰۵] ”جھوٹ کا افتراء وہ لوگ

کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔“

نیز حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے۔“ البتہ جنگ کے دوران، دو آدمیوں میں صلح کروانے کے لئے، میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا کرنے اور ظالم کے ظلم سے بچنے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ احادیث نبویہ میں ایسی صورت میں جھوٹ بولنے کا جواز ثابت ہے۔ اور اشارۃً جھوٹ بولنا صرف ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ جیسے ایک شخص دوسرے سے کہے کہ کھانا کھائیے۔ وہ جواب میں کہے کہ میں کھا چکا ہوں۔ اور مراد یہ ہو کہ کل گزشتہ کھایا تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنی مراد میں سچا ہے، بغض کہتے ہیں کہ یہ بھی مکروہ ہے۔ کیونکہ بظاہر یہ جھوٹ ہی ہے۔ جس ظالم کے قول اور فعل سے لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہو اس کی غیبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد نبویؐ ہے ”فاسق آدمی کے عیوب ذکر کرو تا کہ لوگ اس سے محتاط رہیں۔“ ایسے ظالم کی حاکم کے ہاں شکایت کرنا گناہ کا موجب نہیں ہے تا کہ وہ حاکم اس کو تنبیہ و توبیح کرے۔ کیونکہ یہ بات نبی عن النکر اور دفع ظلم کے قبیل سے ہے۔

شطرنج اور چوسر وغیرہ کھیلنے کا حکم

(۱) ”کنز العمال“ میں امام ابن حزم رحمہ اللہ سے مرفوع روایت نقل کرتے ہیں کہ ”ملعون من لعب بالشطرنج و الناظر إليها، كما كل لحم الخنزير“ یعنی وہ شخص ملعون ہے جو شطرنج کھیلے اور اس کو دیکھنے والا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانے والا۔“

(۲) نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جو شطرنج کھیل رہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ شطرنج کا کھیل کیا ہے؟ کیا میں نے اس سے منع نہیں کیا؟ جو لوگ یہ کھیل کھیلتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔“

(۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جو شطرنج کھیل رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ کیسی سورتیاں ہیں جن میں تم مشغول ہو؟

(۴) ابن عساکر رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ زید شیر (ایک کھیل) اور شطرنج کھیلنے والوں کو سلام نہ کرو۔“

(۵) امام احمد (الورع) میں عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے شطرنج کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ”وہ نزد (کھیل) سے بھی بدتر ہے“

(۶) امام مالک رحمہ اللہ ”الموطا“ میں اور امام احمد رحمہ اللہ ”الزبد“ میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو نزد کھیلتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔“

(۷) امام مسلم، امام ابوداؤد، امام ابن ماجہ اور امام احمد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ”جو شخص نزد شیر کھیلتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں اپنے ہاتھ ڈبو دیئے۔“

(۸) امام محمد رحمہ اللہ نے ”الموطا“ میں حدیث ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ نقل کرنے کے بعد فرمایا: ”نزد، شطرنج اور دوسرے کھیلوں میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔“ (مصنف فرماتے ہیں کہ) میں کہتا ہوں کہ تاش کھیلنا، بلڈ کھیلنا اور نزد کھیلنا اسی میں داخل ہے۔

(۹) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چوسرہ غیرہ کھیلنے سے بچو کہ یہ عجمیوں کا جو ہے۔“ یعنی ایب کھیل حرام ہے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کھیل کو ناپسند کرتے تھے۔

(۱۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ان اللہ یکوہ لکم الخمر والمیسر والمزمار والکوبة والبربط والفهر۔“ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب نوشی اور اس کا استعمال اور قمار بازی کی تمام انواع و صورت کو حرام قرار دیا ہے۔ اور بانسری اور باجے کی تمام شکلیں۔ اور ”کوہ“ یعنی نزد و شطرنج اور بربط یعنی ستار (آلہ موسیقی) اور ”فھر“ کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ فھر کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی یا لونڈی سے اس طرح جماع کرے کہ دوسرے کمرے میں موجود لوگ اس کی آواز و حرکات کو سنتے ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب

وصلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم

والحمد للہ رب العالمین